

رسالتنا تقريب الفكر و توحيد العمل

محمد علي التسخيري

رسالتنا

تقريب الفكر

و توحيد العمل

شبكة كتب الشيعة

محمد علي التسخيري

shiabooks.net

رابطہ بدیل < mktba.net

تسخيري، محمدعلي

رسالتنا تقريب الفكر وتوحيد العمل / محمدعلي التسخيري . - - تهران: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية المعاونة الثقافية ١٣٢٦ق. - ٢٠٠٥م. - ١٣٨٢ ص. ١٩٢

ISBN 964 - 8889 - 04 - x : ١١٠٠٠ ريال

فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیبا عربی.

١. تقريب مذاهب. ٢. وحدت اسلامي. ٣. اسلام و اجتماع. ٤. اسلام و سياست. الف. مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي. معاونت فرهنگي. ب. عنوان.

٢٩٧/٣٨٢

BP ٢٣٣/٥

٢٠٠٢ - ٨٢م

کتابخانه ملی ایران

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

اسم الكتاب: رسالتنا .. تقريب الفكر وتوحيد العمل

المؤلف: محمد علي التسخيري

الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية — المعاونة الثقافية

الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ . ق - ٢٠٠٥م

الكمية: ٢٠٠٠ نسخة

السعر: ١١/٠٠٠ ريال

ردمك: ISBN 964 - 8889 - 04 - x

العنوان: الجمهورية الإسلامية في ايران / طهران

ص . ب : ٦٩٩٥ - ١٥٨٧٥

تلفکس ٤-١١٤١١٢١٨٨٣٢١٨٢٠٩

جميع الحقوق محفوظة للنشر

المحتويات

عنوان المقالة	الصفحة
المقدمة.....	٧
الوحدة الاسلامية.....	٧
تطور فكرة الوحدة في الجمهورية الاسلامية.....	٨
الفصل الاول : التقريب.. مفهومه ، واسسه ، واخلاقياته	
الواقعية الاسلامية.....	١٥
الاختلاف للذهبي.....	١٨
ضرورة الاجتهاد في الشريعة.....	١٨
خطر الذاتية في الاجتهاد ووسائل التحوط.....	١٩
نشوء المذاهب الاسلامية.....	٢١
حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية.....	٢٥
الأسس.....	٢٥
المبادئ والقيم التي ينبغي ان يلتزم بها التقريبيون.....	٢٥
استراتيجية المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.....	٢٦
الفصل الثاني : مقترحات لتحقيق التقريب	
وسائل مقترحة لتحقيق التقريب الفكري.....	٥٥
توحيد مناهج الاستدلال من اهم وسائل التقريب.....	٥٨
الاختلاف في ترتيب الأدلة.....	٦٠

مبادئ لا بد من الاتفاق عليها أولا ٦٠

الترتيب للمنطقي ٦٣

رأي الامام الجويني في ترتيب اصول الفقه ٦٧

الفصل الثالث: فكرة عن رواد الوحدة الإسلامية والتقريب

فكرة عن رواد الوحدة الاسلامية والتقريب..... ٧٥

التعريف ببعض الشخصيات التقريبية..... ٧٦

ابولأ: السيد محسن الأمين علم التقريب ٨٩

دانيا: آية الله السيد محمد تقى الحكيم قدوة فكرية في مجال التقريب..... ١٠٤

ثالثا: الخطوط العامة لنهج الوحدوي عند العلامة شرف الدين (في كتابه الفصول للهمة) ... ١١٥

الفصل الرابع: آراء وتعقيبات

النموذج الاول، بين السنة والشيعة.. هل تنجح الفتنة الطائفية؟(أ.د. رجب البنا) ١٢٧

التعقيب..... ١٤٨

النموذج الثاني، عاشوراء في التاريخ ... (أ. د. عز الدين ابراهيم) ١٥١

التعقيب..... ١٦٢

النموذج الثالث، التقريب بين المذاهب الإسلامية ... (أ.د. محمد عمارة) ١٦٣

التعقيب..... ١٧٢

النموذج الرابع، هل التقريب بين السنة والشيعة ممكن؟(د. عبدالله النجار) ١٧٥

التعقيب..... ١٨٦

بيان موجه إلى الامة الاسلامية حول افتراءات (الزرقاوي) وعصابته التكفيرية ١٨٧

المقدمة

الوحدة الاسلامية

الوحدة الاسلامية اطروحة تعبر عن هدف ايديولوجي وزمني مقدس، كما انها اطروحة شاملة ذات ابعاد متعددة، الا ان الملامسات التاريخية والاجتماعية الخاصة اضفت عليها نوعاً من التحديد فصارت - الوحدة الاسلامية - عبارة يفهم منها البعد المذهبي والعلاقات المذهبية بين المسلمين خاصة، مع انها في الأصل عبارة شاملة تستوعب مختلف جوانب الحياة الاسلامية، ثقافية وسياسية واجتماعية... الخ.

صحيح ان حل المسألة للمذهبية له دور اساس في اقامة الوحدة الاسلامية، لكن الظروف الجديدة، جعلت الجوانب الاخرى من الوحدة، كالجانب السياسي والاجتماعي والثقافي لا تقل اهمية عن الجانب المذهبي.

فالوحدة السياسية على صعيد البناء الداخلي للدولة، وعلاقات المسلمين فيما بينهم، والوحدة الاجتماعية على صعيد العلاقات القومية والوطنية، والوحدة الثقافية على صعيد الفكر وابعاده المختلفة في الحياة الجديدة ضرورات اساسية لا يمكن التحلث عن الوحدة الاسلامية دون الاستجابة لها وتنفيذ متطلباتها.

الامر الذي يحتم تطوير آفاق البحث في الوحدة الاسلامية وإشراك خبراء السياسة والاجتماع والثقافة فيه اضافة الى خبراء المذاهب.

تطور فكرة الوحدة في الجمهورية الاسلامية

الوحدة الاسلامية فكرة صاحبت الثورة الاسلامية منذ ايامها الاولى، وانبثقت من عمق جذورها الفكرية والسياسية والاجتماعية، الامر الذي انعكس على مرحلة ما بعد الانتصار في صورة اعطاء اكبر ما يمكن من الجهد في مجال السعي لتحقيق الوحدة بين المسلمين، وتحويل الشعارات الى واقع حي متحرك بزخم وفاعلية كبيرين وخطوات عملية متلاحقة. ففي البدء، اعلنت الفترة الواقعة بين (١٣ - ١٧ ربيع الاول) من كل عام هجري اسبوعاً للوحدة الاسلامية، يحتفل فيها المسلمون بذكرى الميلاد النبوي الشريف، ويعيشون الوحدة الاسلامية فكراً وروحاً هماً عميقاً يملك عليهم ابعاد وجودهم. فالنبي الاعظم (ص) هو المؤسس لهذه الامة، ومن الطبيعي ان يستذكر المسلمون وحدثهم عند ذكرى ولادته (ص)، خلافاً لما كان عليه الحال قبل الثورة الاسلامية حيث كان اختلاف المؤرخين في تحديد يوم ولادة النبي (ص) بين الثاني عشر والسابع عشر من شهر ربيع الاول مظهراً من مظاهر الاختلاف بين المسلمين (السنّة والشيعه).

وضرورات الوحدة الاسلامية جعلتها تنصدر اولويات هموم المسلمين، وتفرض نفسها اساساً لاعادة بنائهم الذي صنّعه الخلافات الفكرية والعقيدية وما افرزته من اجتهادات متباينة. الا ان الوحدة باعتبارها مشروعاً لا يمكن ان تتحقق مصداقيتها على ارض الواقع ما لم تتوافر على آلية متقنة وادوات فاعلة، اضافة الى اجراء مراجعة تفصيلية لبعض مقولات المذاهب الاسلامية، واعادة النظر في بعض فواصل نظامهم المعرفي، ومن هذا المنطلق باتت مؤتمرات الوحدة الاسلامية تسير بهذا الاتجاه، حيث اخذت تطرح محاور فكرية تعالج اشكاليات مذهبية مستعصية من خلال دراسات تفصيلية وشاملة، فقد سلط المؤتمر العالمي الثامن للوحدة الاسلامية - مثلاً - الضوء على ثلاثة محاور مهمة

١. الكتاب.

٢. السنة.

٣. الثابت والمتغير في ضوء الكتاب والسنة.

وتتابعت المؤتمرات لدراسة المشاكل للشركة للامة وكان منها (تحدي العولة) و (قضية الصحوة الاسلامية) و (استراتيجية التقريب) وجاء هذا الاسلوب الجديد في الطرح
 يماناً منه بضرورة الوحدة الفكرية اساساً لوحدة المسلمين العملية.

والوحدة الاسلامية بمفهومها الحقيقي الذي يتجاوز كل الفوارق الطبقية،
 والعنصرية، واللونية، والجغرافية، وغيرها، هو حلم المسلمين اليوم في شتى اقطار الارض،
 وهو نداء القرآن العزيز بهز كل الغيارى اينما كانوا ليسعوا الى تحقيقه، وهو بالتالي
 الهاجس الذي يقض مضاجع الاستكبار العالي ويرعبه، وهو حلم فكيف به اذا تحقق،
 واستيقظ هذا العملاق الغافي (كما تصفه بعض كتابات المفكرين الاستعماريين) للمتمدن
 من المحيط الى المحيط والذي له قدرة هائلة تمتلك كل عناصر القوة،

فارضه اكثر من ٣٥ مليون كيلو متر مربع، ونفوسه تتجاوز المليار انسان مضغ
 يؤمن بان الموت في سبيل الله سعادة، له من الخبرات العاملة ما يتجاوز الـ (٢٥٠) مليون يد
 عاملة، وله من القدرات العسكرية الظاهرية ما يقارب الـ (١٠) ملايين انسان مدرب، ولديه
 أكثر من مائة ميناء استراتيجي على مختلف البحار والمحيطات، ويسيطر على أكثر
 مصادر النفط، والنفاس واليورانيوم وغيرها.

كل هذا في الجانب المادي، ناهيك عن الجانب المعنوي الضخم الذي يمتلكه هذه
 الامة متمثلاً في رسالتها العظيمة التي تمتلك أعظم اطروحة لحل مشكلات البشرية
 والقضاء على التناقض بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، وهو أمر عجزت عنه
 كل تلك الانظمة الوضعية الخاوية، فانها زادت حدة وسعاراً.

نعم، ان الاستكبار العالمي يخشى هذه الوحدة التي تبشر بها هذه الصحوۃ الاسلامية الكبرى، وعلينا ـ نحن المسلمين ـ ان نعد لهذه الخشية، فنزداد اصرارا على السير، ونزيد من عزائمنا في سبيل هذه الوحدة الكبرى.

ومن هنا، جعلت الثورة الاسلامية شعار تحقيق الوحدة الاسلامية الكبرى في طليعة شعاراتها، وراحت تعمل بكل جهد على تحقيقها متجاوزة كل ما يزرعه الكفر العالمي في طريقها من عقبات، هازئة بكل التهم والدعايات، وكل ما يقوم به عملاء الاستكبار من اثارا للعننات والطائفيات وما تروجه الاقلام العميلة من روح قومية ممزقة، وشعارات وطنية مفترقة، وغير ذلك.

ولهذا، وجدنا قادة الثورة الاسلامية ممن يتبنون هذا الخط المبارك ويدعون له بكل قوة من خلال لقاءاتهم وكتاباتهم وخطبهم ومواقفهم في الاوساط الفقهية والسياسية وعقد المؤتمرات واقامة للؤسسات المتخصصة منطلقين بذلك من وعيهم للاسلام العظيم، ولخصائص الامة الاسلامية، وللظرف المحيط بهذه الامة، واهتمامهم العالمي بالانسان والاسلام اينما كان. وما تأسيس القائد الكبير آية الله الخامنئي لجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية الا خطوة على هذا الطريق اللاحب.

واذا رأينا هذا الهجوم الشامل على الثورة وقادتها فانما يعبر ذلك عن حقد الكفر العالمي عليهم وعلى هذه الرسالة العالمية الكبرى التي اضطلموا بجملها وتأكدها.

اننا نعتقد ـ بكل وضوح ـ ان سبيلنا الحقيقي هو سبيل الوحدة الاسلامية الكبرى، ولذا فلن نضعف عن الدعوة اليها والاستجابة لنداء الامام القائد الكبير لتحقيقها، وكلما زاد أوار الحملة ضلنا فلن يزيدنا ذلك إلا اصرارا على اللقم وصبرا على مضض الألم وإيماناً بالنصر المؤكد.

قال الوحدة ايها المسلمون، ولتعلموا انها قدرنا ومستقبلنا الذي نريد ان نصنع،

وغدنا الامثل الذي لامحيد عنه، ولنجعل قضايانا التي نشترك فيها جميعا ولاختلف مطلقا في مجالها منطلقا للموقف الموحد في جميع المجالات الحياتية.

ان المسلمين جميعاً ينطلقون من اصول العقيدة الاولى، ويرجعون الى النبعين الرئيسيين، الكتاب الكريم، والسنة الشريفة، ويؤمنون بالاسلام منهج حياة. وما اروع هذه للنطلقات الواسعة اذا استوعبتها الامة واذا صممت على تحويل الايمان بها الى واقع قائم، وبالتالي لتكوين اللقاء الموحد في مختلف المجالات.

فليعمل المفكرون والمسؤولون، والواعون للتألون لقضايا امتهم، العاملون على دفع مسيرتها الى الامام على تحقيق هذا الهدف الكبير عبر تعميق الاسس المشتركة للثقافة الاسلامية في وجود الامة وتوضيح مقتضياتها العملية.

ان الثقافة العامة يمكن تلخيصها — كما يقول الفكر الاسلامي (مالك بن نبي) في مطلع كتابه (مشكلة الثقافة) — بانها (لاتضم في مفهومها الافكار فحسب، وانما تضم اشياء اعم من ذلك كثيرا تخص اسلوب الحياة في مجتمع معين من ناحية، كما تخص السلوك الاجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع من ناحية اخرى).

ووفق هذا التصور نستطيع القول بان الثقافة هي (الفكر والعمل الفردي والاجتماعي) وهما امران يصوغهما الاسلام ويطبعهما بطابع عالمي انساني لا يتغير الا بتفاصيله. ومن هنا نجد:

اولا، ان الفكر الاسلامي انما كان يتميز بالالهية والاتجاه نحو الله تعالى في كل الحالات، والتوكل عليه، واستمداد الهدى منه.

ثانيا، ان الحياة الفردية والاسرية والاجتماعية للمسلم تتشكل بمقتضى التعاليم القرآنية حتى انك لتجد المسلم العادي في مختلف احواله وبمستوى ثقافته يتمتم بالآية الكريمة او الحديث الشريف ليفسر وضعه الذي يعيشه من نعمة او بؤس او فرح او حزن.

ثالثاً، ان الحياة التعبدية بالمعنى الخاص للعبادة واحدة في الشكل والمضمون واللغة .
وان اختلفت اللهجات ..

رابعاً، وحدة الشاعر والاحاسيس والعواطف تجاه المفاهيم والحوادث.
خامساً، وحدة الطرق العامة للعيش، المأكل والملبس والسلوك الفردي والاجتماعي،
وان اختلفت التفاصيل.

سادساً، الشعور العام لدى المسلمين بالترابط الكوني والتشريعي، فالظلم نتيجته
الانهيار الحضاري، والشكر نتيجته الرخاء والعزة . مثلاً..

سابعاً، التوازن العام في الشخصية لدى المسلم، فلا هو جبري ولاهو تفويضي، بل هو
يدرك - مهما كان ساذجاً - انه مسؤول عن ما يفعل فهو حر، ولكنه يدرك ايضاً دور
الارادة الالهية في مسيرته العامة.

ثامناً، الايمان الفردي بالواجبات الاجتماعية تجاه المسلمين جميعاً، والايمان
الاجتماعي تجاه كرامة الفرد وحديثه.

تاسعاً، الايمان بالفطرة الانسانية وتميز الانسان عن الحيوان والجمادات، مما ينتج
مقولات انسانية كالحق والخلق والعدالة ويفرزها عن الحياة الحيوانية.

وهكذا نستطيع ان نستمر في تعداد هذه المشتركات الثقافية. وليس ذلك الا لوحدة
الاسس المعرفية لدى المسلمين.

فلنعمل على تقوية الاسس، وتوضيح ما ينبثق منها، وتركيزه في نفوس المسلمين
ليتحقق التقريب.

والتقريب الفكري هو من اهم ما يجب التركيز عليه، وذلك تقوية لوحدة المواقف
العملية، وهو ما نستهدفه في هذا الكتاب.

الفصل الاول

التقريب

مفهومه ، واسسه ، واخلاقياتہ

الواقعية الاسلامية

من اشمل الصفات التي تحلى بها الاسلام الواقعية بمعناها الايجابي. ويعني الاعتراف بالواقع الانساني ووضع الخطط العملية لتطويره الى الحد الممكن في ضوء العلم الالهي به وبمكوناته وحاجاته ومشكلاته، مع ضمان العدالة في اشباع كل ذلك، في قبال للعنى السلبي الذي يتلخص في التسليم للواقع القائم والانسجام معه كفيما كان، وفي قبال الطوبائية والثالية التي لاتمت للواقع بصلة.

ومن هنا جاءت الصفات الاسلامية العامة الأخرى - لتعبر عنها - وهي الفطرية والتوازن، والرونة، والشمول، والوسطية، والعالية، وغيرها، بعد ان كان الاسلام خاتم الاديان والمكمل لها، والبرنامج النهائي لكل المسيرة الى يوم القيامة.

ومن هنا بالتحديد جاء التخطيط الاسلامي للعلاقة بين افراد الامة فكراً وعملياً. واذا كانت المساحة الفكرية الانسانية لاتنسجم مع فكرة الوحدة الا في خصوص الأطر الفطرية العامة والنوابت فيها ولوازمها ومقتضياتها القطعية، ولاتتجاوزها للتفاصيل الا نادراً، فان الموقف العملي للامة من قضاياها الرئيسة بدوره لايتمثل اي تمزق او خلل او ضعف مطلقاً.

فجاء التخطيط الاسلامي مؤكداً على الوحدة الحقيقية في المجال العملي عاملاً على ان تساهم في تحقيقها عناصر مهمة منها،

٢- وحدة الخطاب القرآني والنبوي لمجموع افراد الامة دونما تمييز بين المؤمنين.

٣- وحدة المسؤولية المشتركة والولاية العامة المتبادلة في مجال ادارة الامور.

٤- وحدة التشريعات والقوانين الحياتية بما فيها من تخطيط شامل للاشعار بوحدة الامة كوحدة الاتجاه والنشيد العبادي، ووحدة التكافل الاجتماعي والاقتصادي والحقوق وغيره.

٥- وحدة المشاعر والاحاسيس والسلوكات الاخلاقية الانسانية مما يؤدي الى تآلف القلوب، ونفي الضغائن وبث الثقة والالتزام المتبادل بالحقوق، وبالتالي لتعميم مبدأ الاخوة الایمانية بكل ما يصاحبه من تعاون واثار ونسيان ذات.

٦- وبالتالي التذكير المتكرر للامة كل الامة بالعدو الذي يترصد ويرصد تحركاتها ويتحين الفرص لسلب هويتها بل ومحو وجودها، والذي لايرعى أية قيمة في ذلك، وتذكيرها بان هذا العدو نسي كل خلافاته واتحد لدحر هذه الامة فاذا لم تفعل هي ذلك كانت الفتنة وكان الفساد الكبير.

اما في المجال الفكري فلم يعتبر الاسلام اختلاف وجهات النظر مشكلة بل هي حالة طبيعية الى الحد الذي يحدثنا فيه القرآن عن اختلاف الانبياء انفسهم، فيقول القرآن الكريم (ونادو وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما) ^(١) وقد يؤدي انكشاف الحقائق العلمية الى هذا الاختلاف كما في خبر موسى (عليه السلام) مع العبد الصالح.

ولكن الاختلاف المسموح به فكريا له حدوده وضوابطه، فيجب،

١- ان لايمس الاصول والاسس الثابتة بالفطرة والقضايا الثابتة بالدليل القاطع بشكل يؤدي التشكيك فيها الى التشكيك باصل الاسلام، لان ذلك يعني الخروج من الدائرة الاسلامية.

٢- ان يعتمد الدليل والبرهان، وابتعد عن اطلاق الاقوال على عواهنها، وهذا ما نشهده اليوم من بعض القراءات الحديثة التي تفسر الشريعة وفق اهوائها واستحساناتها ومصالحها.

٣- ان ينتهج منهج الحوار المنطقي السلمي المنتج عمليا في جو موضوعي دونما تهويل او خداع وعلى بصيرة من الموضوع وكفاءة من المتحاورين وبالتالي احسن ومع احترام متبادل.

فيحترز بشدة عن:

- أ- ان يدخل في الحوار من لا يملك مقدماته العلمية.
- ب- ان يعتمد عنصر الجدل والماطلة والخداع.
- ج- ان تفرض اجواء التهويل والارعاب والاثام والتكفير والاهانة.
- د- ان ينقل النزاع الى المجال العملي.
- هـ- ان يحمل الطرف الآخر الا ما يدعيه وعدم مؤاخنته بلوازم قوله، فلعله ينكر الملازمة.

و- ان يدخل في مسار عقيم لا ربط له بالواقع العملي.

٤- ان يتم السعي لاكتشاف المساحة المشتركة اولا، ثم العمل على توسعة المساحة المذكورة ثانيا، ثم التعاون على تنفيذ هذه المساحة ثالثا، وتبقى المساحة المختلف فيها ليعنر بعضهم بعضا.

ومن الجدير بالذكر ان هذا المعنى يمكن العبور به من الدائرة الاسلامية الى الاخرى الدينية عموما بل الى الساحة الانسانية الحضارية والثقافية عموما.

الاختلاف المذهبي :

وحيثما نحاول ان ننظر الى الاختلاف المذهبي بهذا النظار نجده امرا طبيعي الحصول، وقد اشار الكثير من المحققين الى ذلك بشكل مفصل وفي بحوث علمية معقدة. فتحدثوا عن ضرورة الاجتهاد في الشريعة والتي تتأصل باستمرار، وذلك بملاحظة الامور التالية:

١- ان المصدر الاساس له هو الكتاب والسنة الشريفة. وواضح ان الشريعة بل وعموم التصور الاسلامي لم يُعط في صيغ وعبارات واضحة للجميع، وانما اعطيت في المجموع الكلي للنصوص بشكل يفرض الحاجة الى مقدمات علمية مكثرة، وجهد علمي واسع للمقارنة واستخراج النتائج بكل دقة وموضوعية.

٢- كلما ابتعدنا عن عصر النص زادت الحاجة الى هذه الجهود وتنوعت، وذلك لضياح عدد معتد به من الاحاديث، ونسيان ظروف صدور النص، وعدم نقل القران التي يحتمل انها كانت تحيط به، وتغير اساليب التعبير، ودخول كثير من الخطا وربما الدس من الغرضين.

٣- ثم هذا التحول الكبير في اساليب الحياة، وهذا التعقد في الحاجات والعلاقات المتنوعة والوسائل المستحددة التي لا نص فيها، مما يتطلب استخراجها من القواعد العامة او الاصول الفرعية او الاصول العملية التي اريد لها ان ترفع حالة التحير والتردد.

٤- اضع الى كل ذلك الحاجة الى اشخاص متخصصين بعمق بتفرغون لاستيعاب مختلف الجوانب الاسلامية ويتأهلون لقيادة عملية التطبيق الشاملة لكل جوانب الحياة منسقين بين جوانب الصورة الاسلامية العقائدية والعاطفية والسلوكية ليأتي الحاصل منسقا، كما يتأهلون للفصل في مسائل النزاع العملي وهي من لوازم التطبيق، ومن هنا كان الاجتهاد ضرورة حياتية مستمرة. كما اكد العلماء ذلك. ومن هنا ادرك اعداء الاسلام دور الاجتهاد في مرونة الاسلام وحفظ كينونة الامة، فراحوا يدعون الى محاربة الاجتهاد بحجة رفض سيطرة العلماء على المجتمع.

خطر الذاتية في الاجتهاد ووسائل التعويض:

وبطبيعة الحال فإن الاجتهاد في الشريعة يحمل معه خطر (الذاتية) حيث تتدخل معه كل ما تملكه الذات التي تمارس العملية من سوابق ورؤى ونوق وزوايا نظر وقناعات، مما يجعل عملية الاجتهاد مختلفة النتائج لدى شخصين يمارسانها في مورد واحد ونصوص واحدة، مما يعني ان شيئاً من المعطيات الذاتية اضيف للعملية بعد ان كانت النصوص تعبر عن حقيقة واحد وحكم واحد - في علم الله تعالى - رغم ان ما توصل اليه الشخصان من نتائج تعتبر حجة في حقهم وحق مقلديهم.

ومن هنا لا يمكن ان تعد النتائج التي يحصل عليها الفكر الاسلامي هي الاسلام بعينه بشكل لا يمكن النقاش فيه.

ولاياتي هذا المعنى حين تكون النصوص قطعية السند وقطعية الدلالة، فلا اجتهاد هنا، وانما يقع حينما يدخل الظن والاحتمال. ويرتفع خطر الذاتية الى مستوى اعلى حينما تمارس العملية الاجتهادية على مستوى اكتشاف المذهب الاسلامي اكثر منها حينما تمارس على مستوى اكتشاف الاحكام الفردية.

ويرجع الامام الشهيد الصدر هذه الظاهرة الى منابع اهمها:

١- تبرير الواقع الذي يعيشه المجتهد دون ان يشعر بذلك.

٢- دمج النص ضمن اطار خاص.

٣- تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه.

٤- اتخاذ موقف مسبق تجاه النص.^(١)

وهذه هي النقطة التي يسعى من خلالها المشككون في الفكر الاسلامي، والداعون لرفض الاجتهاد للنيل منه وحذف دوره في الحياة وتقليص تأثير المجتهدين فيها بحجة انها منطقة غير معصومة ولا مقدسة.

والحقيقة - كما مر - ان هناك مساحة مقدسة لا يمكن ان تنالها يد المعتدين وهي منطقة النصوص القطعية سندا ودلالة بما تتضمنه من احكام ومفاهيم قطعية، وهناك في المساحة الظنية ايضا ما دلت عليه الادلة القطعية، كادلة حجية الظهور وغيرها، ما يوفر لنا مساحة كبيرة مصونة من اي تطاول عليها.

كما ان العلماء احتاطوا للمساحة الظنية كثيرا لتقليل خطر الذاتية الى الحد الممكن بعد ان لم يكن مناص من سلوك سبيل الاجتهاد، فهو حالة طبيعية لتفسير اي قانون او نص.

ومن هنا جاء علم اصول الفقه بقواعده الدقيقة التي تضبط العملية الاجتهادية من خلال،

١ - بحوث الادلة المحرزة للواقع الشرعي الشاملة للدليل الشرعي اللفظي وبحونه الفصله عن الوضع، والصيغ اللفظية، والدلالات، وحجية الظهور وتطبيقاتها.

ثم البحث عن الادلة العقلية والعلاقات القائمة بين الاحكام في نفسها، ومع موضوعاتها ومتعلقاتها ومقدماتها.

ب - بحوث الاصول الشرعية الطروحة لحل الموقف عند غياب الدليل المحرز للواقع بما تشمله من بحث عن منجزية العلم الاجمالي، والاستصحاب.

ج - بحوث تعارض الادلة، وهي بحوث غنية مفصلة .

وبعد مرحلة اصول الفقه تأتي البحوث الفقهية للنضبطة بضوابطها الدقيقة.

وقد اضاف بعض العلماء - بحق - موضوع الاعتناء بالمقاصد الشرعية التي علمت من الشريعة لما لها من دخل في عملية الاستنباط.

ويمكن ان نضيف الى ذلك مسألة ملاحظة الصفات الاسلامية العامة المسلمة للاسلام

من قبيل،

الواقعية والفطرية، والتوازن، والشمول، والخلود، والخاتمية، والوسطية، والترابط،
والعالية وامثالها.

وعلى أي حال، فإنه لم يبق مجال للتقليل من دور الاجتهاد في عملية معرفة
الشريعة الإسلامية وتطبيقها.

نشوء المذاهب الإسلامية

ومن الواضح أنه لم يكن هناك شديد حاجة للاجتهاد في عصر الرسول(ص) بعد أن
كانت الاحكام والمفاهيم تؤخذ مباشرة منه، وربما اجتهد بعض الصحابة فافهم
الرسول على ذلك.^(١)

وكان الاختلاف بسيطاً، وعندما اتسعت الرقعة الإسلامية نزلت آية النفر التي
قررت واقعا وشرعت اساسا للاجتهاد وحجية خبر الواحد، فقال تعالى (وما كان
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون).^(٢)

ولكن وتيرة الاجتهاد ارتفعت بطبيعة الحال بعد وفاة الرسول(ص) وهكذا استمرت
بشكل اشد في عصر التابعين إلا أن المذاهب لم تظهر بشكل واضح و محدد المعالم إلا بعد
هذا العصر.

ويرى الأستاذ السياسي أن العالم الإسلامي شهد منذ أوائل القرن الثاني وحتى
منتصف القرن الرابع ١٢٨ مدرسة ومذهبا فقهيا، حتى أن الكثير من البلدان كان يمتلك

١. كما في حديث معاذ عندما بعثه رسول الله (ص) إلى اليمن وقال له: بما تقضي إذا لم تجد في كتاب
الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ: (اجتهد رأيي ولا ألو). وأن ناقش بعض العلماء في ذلك (راجع
اصول المظفر ج ٣ ص ١٦٦).

مذهبها خاصا به^(١) ، في حين ذكر الاستاذ اسد حيدر انها كانت تزيد على الخمسين^(٢) . وكانت هذه المذاهب التي ظهرت بعد طبقة التابعين - كما يرى بعض العلماء - مذاهب فردية لم تتبن من قبل أتباع اصحابها، ولذلك انقرضت بانقراض اتباعها، واخرى جماعية نضجت في ظل ما دونه اصحابها واتباعهم في مجموعات متكاملة^(٣) . ومن المذاهب البائدة.

١ - مذهب الحسن البصري (٢٣ - ١١٠ هـ)

٢ - مذهب ابن ابي ليلى (٧٤ - ١٤٨ هـ)

٣ - مذهب الاوزاعي (٨٨ - ١٥٧ هـ)

٤ - مذهب سفيان الثوري (٩٧ - ١٦١ هـ)

٥ - مذهب الليث بن سعد (توفي عام ١٧٥ هـ)

٦ - مذهب ابراهيم بن خالد الكلبي (توفي عام ٢٤٠ هـ)

٧ - مذهب ابن حزم دلوود بن علي الاصبهاني الظاهري (٢٠٢ - ٢٧٠ هـ)

٨ - مذهب محمد بن جبرير الطبري (٢٢٤ - ٣٦٠ هـ)

٩ - مذهب سليمان بن مهران الاعمش (توفي عام ١٤٨ هـ)

١٠ - مذهب عامر بن شرحبيل الشعبي (توفي عام ١٠٥ هـ)

وغيرهم كثير.

اما المذاهب التي استمرت مع الزمن وحتى اليوم فهي:

١ - المذهب الامامي الاثنا عشري، وقد وسع معارفه الامام الباقر والامام الصادق من

اهل البيت(ع).

٢ - المذهب الزيدي.

١ - تاريخ الفقه الاسلامي ص ٨٦.

٢ - الامام الصادق والمذاهب الاربعة ج ١ ص ١٦٠.

٣ - طبقات الفقهاء، القسم الثاني من المقدمة ص ٥٧.

٣ - المذهب الحنفي.

٤ - المذهب الشافعي.

٥ - المذهب المالكي.

٦ - المذهب الحنبلي.

٧ - المذهب الإباضي.

ولسنا في صدد البحث عن مقدمات نشوء المذاهب، ولا عن عوامل الانقراض أو الانتشار، وهي عوامل علمية وموضوعية ذكرها العلماء عند البحث عن عوامل الاختلاف.

فذكر ابن رشد^(١) ما يرتبط بتنقيح صغريات حجية الظهور أو حجية القياس، وأضاف إليها السيد الحكيم^(٢) الخلاف في الأصول ومباني الاستنباط، ويمكن أن نضيف إليه الخلاف في مناهج الاستدلال ومراحله.

وبالإضافة إلى هذه العوامل الموضوعية يمكن تصور عوامل معرفية ناتية من قبيل سعة المعلومات وضيقها، وعوامل نفسية وفردية كمدى القدرة على التحليل الذهني، وكذلك لا يمكن أن تغفل دور العوامل السياسية والتاريخية والمصلحية والاجتماعية وغيرها، إلا أن الأهم من ذلك في بحثنا هذا هو ذكر النقاط التالية:

أولاً؛ لقد كان ظهور المذاهب تعبيرا عن تطور في العقلية الإسلامية سداً لفراغ غياب الرسول الأعظم (ص) وانقطاع الوحي من جهة، وتوسع الحاجات، وكثرة الحوادث، وتعدد المجتمعات من جهة أخرى، وربما لتراكم المعارف الفقهية وانطراح الفروع المتصورة من جهة ثالثة. فهي إذن حالة طبيعية صحية حضارية.

ثانياً؛ وهذه المذاهب تشكل ثروة فكرية غنية للحضارة الإسلامية لا يستهان بها،

---

١ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - المقدمة ..

٢ - أصول الفقه المقارن ص ١٩ .

كما تمنح الحاكم الاسلامي كما الفرد المسلم مساحة للاختيار الافضل في مجال عملية تطبيق الشريعة في الحياة الفردية (خصوصا اذا لم يتعين تقليد الاعلم) والاجتماعية باعتبار ان الرأي الذي ينتج عن عملية اسلامية معترف بها وهي الاجتهاد تصح نسبته الى الاسلام، وحينئذ يفتح امام الحاكم الشرعي مجال واسع للمناورة وانتخاب الاصلح من الآراء مما يحقق المصالح (حتى لو لم يتفق الحاكم مع الرأي في اجتهاده الشخصي) بل يمكنه ان يقوم بعملية توفيق وتركيب بين الآراء للوصول الى النظرية والمذهب الاجتماعي الاصلح مما يعبر اصدق تعبير عن المرونة الاسلامية.^(١)

ثالثا : هذه المذاهب . كما قلنا . شكلت غنى للحياة الاسلامية وحالة طبيعية كان الوصول اليها متوقعا، الا ان الذي حول هذه الظاهرة الطبيعية الى ظاهرة سلبية على المسيرة الاسلامية هو ما نسميه بالتحول الى الطائفية الضيقة، حيث سعت هذه الروح الطائفية للابتعاد عن الحوار الذي دعى اليه القرآن الكريم، ونسيان حالة التسامح والنداء الاسلامية، والخوض في جدال عقيم في بعض الاحيان وممقوت اخلاقيا . ورحنا نشهد فترات مريضة واساليب لا اسلامية من التكفير والتفسيق والتبذير . كما يعبر الشيخ القرضاوي^(٢) . مما ادى بعد ذلك الى نزاع عريض سالت على اثره انهار من الدماء والدموع، مما مزق الامة وازالها عن موقعها الحضاري المطلوب.^(٣)

ومن هنا فنحن ندعو بجهد لاعادة الحالة للذهبية الى وضعها الطبيعي عبر اشاعة روح الحوار الاسلامي البناء، والتآلف القلبي، والبحث عن المساحات المشتركة، وهو ما نعتبر عنه بـ(حركة التقريب بين المذاهب الاسلامية).

١ - وهذه بحوث علمية قمنا بطرحها في مجامع فقهية رفيعة المستوى ونشرناها من قبل ولاناعي هنا للتفصيل (تراجع تقريرات المؤلف عن بحوث مجمع الفقه الاسلامي، وقد بلغت لحد الآن اربعة مجلدات).

٢ - مجلة رسالة التقريب العدد ٣٦ ص ٣١٠.

٣ - راجع كتاب قصة الطوائف للانصاري ص ١٥٥ . فما بعد.

حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية

ان ما اطلق عليه اسم (حركة التقريب) في العقود الاخيرة يمتلك جنورا تمتد الى القدم العصور الاسلامية، لانها تستمد اصالتها وحيويتها من اصول الشريعة الفراء، وتتوضح ضرورتها كلما اتسع نطاق مسؤولية هذه الامة في صنع الحضارة الانسانية او الاسهام الفاعل فيها على الاقل .

وقد نجحت في الفترة الاخيرة في التحول الى استراتيجية فاعلة.

لقد وضع علماء وشخصيات كبيرة في اواخر الاربعينات من القرن الميلادي الماضي اللبنيات الاولى لهذه الحركة المباركة، وجاهدوا حقاً في تبين معالمها، وكتبوا العديد من المقالات لترسيخها في النفوس ، بعد ان اصلوها وبيينوا جذورها الشرعية وضرورتها المتنامية.

ونحن سعداء حقاً ان نجد هذه البذرة قد نمت وتحولت الى شجرة طيبة اصلها ثابت وثمرتها في السماء تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها.

الاسس

اننا نعتقد ان الايمان بمسالة (التقريب) يتأتى بكل منطقية اذا لاحظنا الاسس التالية التي تؤمن بها كل المذاهب الاسلامية دون استثناء وهي:

اولاً: الايمان باصول الاسلام العقائدية الكبرى وهي: التوحيد الالهي (في الذات والصفات والفعل والعبادة) وبالنبوة الخاتمة لرسول الله(ص) والقرآن الكريم الذي جاء به وما فيه ، وللعاد يوم القيامة .

ثانياً: الالتزام الكامل بكل ضروريات الاسلام واركانه من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها.

ثالثاً: الالتزام الكامل بان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المصدران

الاساسيان لمعرفة راي الاسلام في شتى الامور، المفاهيم (عن الكون والحياة والانسان، ماضيه وحاضره ومستقبله في الحياتين)، والاحكام والشرعية التي تنظم حياة الانسان وسلوكه الفردي والاجتماعي.

اما الاصول والمصادر الاخرى كالعقل والقياس والاجماع وامثالها فهي لا تملك اية حجية الا اذا استندت الى ذينك المصدرين الكريمين واستمدت مصدريتها منهما.

فاذا ثبت عدم الاستناد في الاصل اليهما، فضلا عما اذا ثبتت مخالفة الراي او المنقول عنهم للكتاب والسنة فانهما يرفضان لامحالة.

وقد صرح ائمة المذاهب جميعا بهذه الحقيقة بوضوح وانهم يستقون من هذين المصدرين لاغير.

فقد وردت روايات كثيرة عن اهل البيت(ع) تؤكد ذلك من قبيل قول الامام الصادق:

(كل شيء مردود الى الكتاب والسنة).^(١)

ويقول الامام مالك بن انس:

«انما انا بشر اصيب واخطى فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة»^(٢).

ويصرح الشافعي بما يقرب من هذا.^(٣)

رابعاً: الالتزام بان الاسلام سمح لعملية الاجتهاد باعتبارها عملية (بذل الوسع لاستنباط الحكم الشرعي من مصادره) ان تكون هي الموصلة لمعرفة الاسلام. كما انها تلعب دورها في تأكيد مرونة الشريعة وقدرتها على استيعاب التطورات الحياتية طبقاً لمعايير وضوابط معينة. وهذا يعني بالضرورة امكان ايجاد الصلة بين مختلف النتائج التي ادى اليها الاجتهاد، وبين الاسلام، حتى لو كانت مختلفة ومتضادة فيما بينها، وذلك

١- وسائل الشيعة ج ٨ ص ٧٩ وهناك الكثير مما يشابهه.

٢- جلاء العينين للألوسي نقلاً عن الشيخ ابن تهمية ص ١٠٧.

٣- نفس المصدر، ص ١٠٧.

لاختلاف الافهام وزوايا النظر والقناعات (وهو ما يدرس في العلوم الاسلامية تحت عنوان اسباب الخلاف).

واننا نرى ان الاسلام اذ سمح بذلك فلأنه دين واقعي فطري، فلا طريق لمعرفة اية شريعة ممتدة على مدى العصور ينقطع وحيها ويموت معصومها الا طريق الاجتهاد، رغم ان هذا الطريق يبتلى احياناً بالذاتية ويفرز آراء متخالفة قد لا يطابق بعضها واقع المراد الاسلامي في علم الله تعالى.

كما اننا نجد ان هذا الاسلوب المنطقي يعم استنباط كل الامور كالعقائد، والمفاهيم (وهي تصورات تقوم على اساس العقائد من جهة، وتتصل بالواقع مباشرة من جهة اخرى، من قبيل مفهوم الخلافة الانسانية لله تعالى) والاحكام، بل وحتى المواقف الاسلامية من بعض القوانين الطبيعية.

خامساً؛ ان مبدأ (الوحدة الاسلامية) يعبر عن خاصية مهمة من خصائص هذه الامة المباركة، وبدونها لا يمكن لها ان تدعي اكتمال هويتها. وقد وضع الاسلام خطة متكاملة لتحقيق هذه الوحدة بانياً لها على اساس الاعتصام بحبل الله المتين (وهو كل سبيل معصوم يوصل الى الله) ومؤكداً على وحدة الاصل والخلق ووحدة الهدف ووحدة الشريعة والمسير، داعياً اياها للدخول الجموعي في اطار التسليم الكامل لله ونفي خطوات الشيطان، ومذكراً بآثار الوحدة، وغارساً الاخلاقية وعناصر التضحية بالمصالح الضيقة في سبيل الهدف العام، حانفاً كل المعايير المرفقة كاللغة والقومية والوطن والعشيرة واللون، مركزاً على المعايير الانسانية كالعلم والتقوى والجهد، ومؤكداً على لزوم تحري نقاط اللقاء.

ان الايمان بهذا المبدأ له مقتضياته التي سنشير اليها ان شاء الله تعالى فيما بعد، وهو يعد من ركائز حركة التقريب.

سادساً؛ مبدأ الاخوة الاسلامية، وهو جزء من الخطة التي اشرنا اليها اعلاه، ولكننا

أثرنا التركيز عليه لأنه أهم جزء، ولأنه ينظم مجمل العلاقات الاجتماعية في الإسلام، ولأننا نعتقد أن آثاره لا تقتصر على الجوانب الأخلاقية فحسب بل تتعداها إلى الجوانب التشريعية، وترك آثارها الكامل على عملية الاجتهاد نفسها، لكي لا نشهد في هذه الساحة أحكاماً تتناقض معه.

سابعاً : اعتماد منطق الحوار القرآني

نستطيع بعد التأمل في القرآن المجيد أن نكتشف أهم مقومات الحوار وأخلاقياته بلا ريب، وهانحن نذكر أهمها فيما يلي:

أ. مقلّمات الحوار:

هناك أمور يجب أن تفرض مسبقاً حتى يتم الحوار، ومنها ما سنأه قدامؤنا بـ(تحرير محل النزاع)^(١) فإن الحوار قد يكون مجرد مضبعة للوقت، إذ قد يظهر للمتجادرين بعد فترة طويلة أنهما كانا يركزان حوارهما على محورين مختلفين لا على محور واحد، فيجب تشخيص المحور المدعو اليه، وهذا ما يمكن أن يستفاد من دعوة القرآن لأن يكون الداعي على بصيرة من أمره.

(قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)^(٢).

ومنها، مسألة الاتفاق على مسلمة أولية. فإن الحوار لن ينتج مطلقاً إذا لم تكن هناك مبادئ متفق عليها مسبقاً، وفرضيات مسلمة يرجع إليها المتجادران مهما كانت أولية أو بدئية.. فمن المستحيل أن تصل إلى نتيجة مع من ينكر البديهيات كان لا يؤمن

(١) راجع الكافية للجويني ص ٥٤٠، وقاموس الشريعة للسعدي ج ٢، ص ٦. وكتب أصول الفقه وغيرها.

(٢) يوسف، ١٠٨.

باستحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، أو لا يؤمن بوجود قانون العلية أو بوجود العالم خارج الذهن الانساني، فانك مهما استدلتك بشيء فانه مستعد لإنكاره. ولا طريق - حينئذ - الا التنبيه على القضايا الوجدانية لأجل انتزاع اعتراف بها. ومن هنا نجد القرآن الكريم يرد على اولئك النكريين للبهديات بتنبيههم لخطأ ما يعتقدون وابقافهم امام تساؤلات فطرية، فعندما يؤمن للقلوب بمبدأ واحد وينكرون غيره وهو (التبعية العمياء للأباء) فانه لا يمكن الحوار. لذلك يتم تنبيههم عبر سؤال وجداني (لو انكم علمتم ان آباءكم كانوا مجانين فهل كنتم ستتبعونهم؟) ان الجواب سوف يكون بالنفي طبعاً، وحينئذ تنطلق عملية الحوار من احد للمبادئ للسلمة وهي (معيارية العقل).

يقول تعالى، (وانا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون)^(١). ويقول تعالى، (وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجينا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون قل اولو جنتكم باهدى مما وجبتم عليه آباءكم؟ قالوا انا بما ارسلتم به كافرين)^(٢). ان الجواب الطبيعي هو ان الأهدى هو المتبع.

ب. المتحاوران؛

وهناك شروط يجب ان يتصف بها المتحاوران، منها ان يكونا على مستوى موضوع الحوار، فلا معنى للحوار حول موضوع لا تعلمه الاطراف، او لا يعلمه احدهم، او لا يتخصص فيه ان كان مما يتطلب التخصص، يقول تعالى،

(ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون)^(٣). ويقول سبحانه (ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

(١) البقرة: ١٧٠.

(٢) الزخرف: ٢٣ - ٢٤.

(٣) آل عمران: ٦٦.

أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير^(١). وهنا يقول أحد العلماء: (ان يناظر مع من هو مستقل بالعلم ليستفيد منه ان كان يطلب الحق)^(٢). ومن هنا فنحن نعتقد ان طرح الاستدلالات العلمية في الجامع العامة مع اختلاف للمستويات امر بجانب الصواب.

ومنها امتلاك الروح للموضوعية وصفة للإنصاف، فالقرآن الكريم يخاطب الرسول الكريم . مع قوة إيمانه . طالباً منه أن يدخل الحوار بروح موضوعية فيقول: (وإننا أو بإياكم على هدى أو في ضلال مبين)^(٣).

ويقول تعالى أيضاً:

(قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدي منها أتبعه ان كنتم صادقين)^(٤).

يقول صاحب الحجة عند التحدث عن شروط المناظرة:

الأول: (ان يقصد بها اصابة الحق وطلب ظهوره وكيف اتفق، لاظهار صوابه وغلظة علمه وصحة نظره، فان ذلك مرء منهى عنه بالنهي الأكيد) ويضيف: (ان يكون في طلب الحق كمنشد ضالة يكون شاكرًا متى وجدها، ولا يفرق بين ان يظهر على يده أو يد غيره، فيرى رفيقه معيناً لا خصماً ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق)^(٥).

نعم ان القرآن يعلم المسلم ان يستمع ويقيس الامور وبالتالي يتبع الاحسن.

(الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)^(٦).

ومما يذكر بهذا الصدد ان البعض اعترضوا على الامام علي بقوله للحكمين (انظرا فان كان معاوية أحق بها فادبناه وان كنت اولى بها فادبنا) فاعتبروه شاكراً في نفسه،

(١) غافر، ٥٦.

(٢) الحجة البيضاء في احياء الأحياء للفيض الكاشاني، ج ١، ص ١٠١.

(٣) سبأ ، ٣٤ .

(٤) القصص، ٤٩.

(٥) الحجة البيضاء، ج ١، ص ٩٩.

(٦) الزمر، ١٨.

فقال لهم بان ذلك لم يكن شكاً منه ولكنه اراد النصف وذكر الآية الشريفة، (وانا أو إياكم...) ^(١).

ومنها مسألة احترام الرأي الآخر واحترام فناعاته. ويبدو هذا المعنى من خلال ملاحظة لحن بعض الآيات من قبيل قوله تعالى، (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) ^(٢).

وقوله تعالى، (قل لا تسألون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون) ^(٣).

وتبدو روعة التعبير عند ملاحظة عبارتي (اجرنا) و(تعملون).

ويهون القرآن من التأثر للأعمال التي يراها أحد الطرفين أمراً يبعث على الاستغراب، فيقول، (كذلك زيننا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون) ^(٤).

ج. موضوع الحوار:

والموضوع الذي يقبل الحوار يجب ان يكون عملياً، فاذا كان امراً خيالياً أو امراً يستحيل فهمه من قبل السامع فان الحوار لن ينتج شيئاً ويجب اقفاله وعدم الاجابة على التساؤلات، أو الاجابة بجواب مجمل وقطع الحوار، ومن هنا تأتي الآيات التالية: (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) ^(٥).

(يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي) ^(٦).

(١) الاحتجاج للطبرسي، ص ٣٦.

(٢) الانعام، ١٠٨.

(٣) سبأ، ٢٥.

(٤) الانعام، ١٠٨.

(٥) البقرة، ١٨٩.

(٦) الاعراف، ٨٧.

(ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي) ^(١).

(ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً) ^(٢).

ونفس الموقف يتخذه القرآن ممن يطرحون امورا جدالية او هزلية.

وهكذا يجب الاهتمام بالقضايا العملية (فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) ^(٣).

يقول الامام الغزالي، (ان بناظر في واقعة مهمة او في مسألة قريبة الوقوع وان يهتم بمثل ذلك) ^(٤).

د. اجواء الحوار:

ولكي يترك الحوار أثره الجيد يجب ان تتوفر فيه امور:

منها، الاخلاقية، وقد ذكرنا امثلتها عند الحديث عن شروط المتحاورين.

ومنها، عدم التهويل، ومعه لا معنى للحوار النطقي الحكيم.

ومن خير الامثلة على ذلك ما ذكره القرآن الكريم من جو انفعالي صنعه المشركون

امام الرسول العظيم (ص) متهمين اياه بالجنون، في مثل هذا الجو لا معنى للاستدلال على عدم الجنون، ولذا يطلب القرآن منه ان يعمل على حذف هذه الاجواء والتفرق ثم التأمل. يقول تعالى:

(قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من

جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) ^(٥).

(١) الاسراء: ٨٥.

(٢) طه: ١٠٥.

(٣) الرعد: ١٧.

(٤) المحجة البيضاء، ج ١، ص ١٠٠.

(٥) سبا: ٤٦.

هـ. منهج الحوار:

ويذكر القرآن الكريم معالم رائعة لهذا المنهج، منها مسألة اللزوم وعدم الجمود في الأسلوب واختيار أحسن السبل.

يقول تعالى، (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)^(١).

(وقل لعبادي يقولوا التى هي أحسن)^(٢).

(ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن)^(٣).

ومنها المنطقية والاستدلال الصحيح بحيث يسير البحث من المقدمات الى النتائج بشكل طبيعى دونما تحايل أو جدال عقيم. والنصوص التى تنهى عن الجدال والمراءى كثيرة،

كقوله تعالى، (ما ضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون)^(٤). فى حين يدعو الى البرهنة كما فى قوله تعالى، (قل هاتوا برهانكم)^(٥) ويعلن النفور من حالات العناد ويضرب لها مثلاً فى قوله،

(واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو

اثننا بعذاب اليم)^(٦).

(١) النحل، ١٢٥.

(٢) اسراء، ٥٣.

(٣) العنكبوت، ٤٦.

(٤) الزخرف، ٥٨.

(٥) النمل، ٦٤.

(٦) الأنفال، ٣٢.

وقوله تعالى:

(وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب)^(١).

ومنها حذف العناصر التي لا دخل لها في النتيجة وانما تثير التشنج فقط.

يقول تعالى:

(قل لا تسألون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون)^(٢).

وهدف الحوار:

اما الهدف فهو الوصول الى المساحات المشتركة، ويبدو في قوله تعالى، (قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله)^(٣).

وبالتالي التعاون في هذا الإطار تعاونا ايجابيا على البر والتقوى بعيدا عن الانتم والعنوان.

ز- ويمكن ان نضيف الى كل هذا، وجود الحكم العادل، وربما اشارت اليه الآية الشريفة، (قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم)^(٤).

هذه الاسس السبعة هي اهم مايمكن ان تبتني عليه حركة التقريب، فيكاد التصديق بالاسس يؤدي بشكل منطقي عفوي للايمان بهذه الحركة.

ومن هنا فنحن نعتقد ان التقريب لا يقتصر على الجوانب الاخلاقية او الجوانب الشعارية، ولا يتحدد بالجوانب التشريعية ايضا، بل يعبرها الى مختلف الجوانب الفكرية

(١) آل عمران: ٧٨.

(٢) سبأ: ٢٥.

(٣) آل عمران: ٦٤.

(٤) سبأ: ٣٦.

والحضارية. وينبغي ان تشترك فيه كل النخبة المفكرة الفقهية والفكرية، بل يجب بشكل كامل وربما بشكل اولي ان تعبر النخبة الى الجماهير، فبيدا تنقيفها بثقافة التقريب. لأن الاسلام ان كان يسمح بالاختلاف الفكري غير المخرب والطبيعي فانه لا يسمح مطلقا بأدنى خلاف في الموقف العملي من القضايا المصرية الداخلية والخارجية، ولذلك يعتبر الراد على الحاكم الشرعي (وهو الجهة التي يفترض بها ان تكون الموحدة للموقف العملي للامة) راداً على الله بعد ان اقرنت طاعته بطاعة الله ورسوله.

المبادئ والقيم التي ينبغي ان يلتزم بها التقريبيون

وبناء على تلك الاسس وتبعاً لما اعلنه العلماء والدعاة التقريبيون، فاننا ندعو للقيم التالية معتبرين اياها خطوطاً عامة للسياسات التي ينبغي ان يراعيها الخط التقريبي ليحقق اهدافه المرجوة،

الاول: التعاون في ما اتفقنا عليه

والتفق عليه في مختلف المجالات كثير جداً. فللمذاهب الاسلامية مساحات مشتركة كثيرة سواء كانت في الاصول العقائدية او في المجالات التشريعية (والتي يصل بها بعض العلماء الى اكثر من ٩٠% من المساحة العامة) او في المجالات الاخلاقية حيث التوافق يكاد يكون كاملاً، وكذلك في مجال المفاهيم والثقافة الاسلامية وحتى في المسيرة التاريخية والحضارية طبعاً في مفاصلها الرئيسية رغم الاختلاف في تقييم المواقف المعينة. اما المواقف العملية فهم يتفقون جميعاً على لزوم توحيدها عبر التكاتف والتكافل الاجتماعي وعبر وحدة القرار الاجتماعي الذي تتكفله جهة ولاة الامور الشرعيين. ولا ريب ان التعاون في المشتركات الفكرية يعني التعاضد في تركيزها في الازهان، وتجنب كل ما يؤدي الى نقضها، وبالتالي تعميقها في مجمل المسيرة. اما التعاون في المجالات المرتبطة بالسلوك الفردي والاجتماعي والحضاري فواضح وتنضوي تحته المجالات

الحياتية المختلفة من قبيل:

تطبيق الشريعة الاسلامية، تعظيم الشعائر الالهية كالجمعة والحج، وتحقيق خصائص الامة الاسلامية كالوحدة وهكذا.

وهنا نشير الى ان حركة التقريب يجب ان تبذل قصارى جهدها لاكتشاف المساحات المشتركة هذه، وتوعية الجماهير، واحيانا نضطر الى توعية النخبة ايضاً بها، كما تعمل على توسعة نطاق هذا الجانب المشترك عبر الاشارة - مثلاً - الى كون النزاع والخلاف لفظياً لا جوهرياً، او عبر التوعية بأسلوب ثالث يشترك فيه الطرفان المختلفان.

الثاني: التعذير عند الاختلاف

فمادامنا نؤمن بانفتاح باب الاجتهاد، وهي الحالة الطبيعية التي لا يمكن اغلاقها بقرار، ومادامت اسباب اختلاف النتائج الاجتهادية قائمة وطبيعية، فمعنى ذلك الرضا باختلاف الآراء والفتاوى. ومن الجدير بالذكر هنا اننا لا نجد نهياً اسلامياً عن الاختلاف في الآراء، وانما ينصب النهي على التنازع العملي المذهب للقوة، والتفرق في الدين، والتحزب المرقق وامثال ذلك. وهذا يعبر عن عقلانية الاسلام ومنطقيته.

وعليه فيجب ان يوطن الفرد السلم - عالماً او متعلماً، مجتهداً كان او مقلداً - على تحمل حالة المخالفة في الرأي وعدم اللجوء الى اساليب التهويل والتسقيط وامثالها. وحينئذ يكون الخلاف اخوياً وودياً (لا يفسد للود قضية).

ونشير هنا الى ورود نصوص كثيرة تدعو المؤمن للصبر والصدارة وسعة الصدر، ويمكن عكسها على واقعنا الحالي. ونحن نذكر هنا هذا النص عن الامام الصادق (عليه السلام) حيث جرى ذكر قوم فقال الراوي: انا لنبرا منهم، انهم لا يقولون مانقول، فقال الامام، يتولونا ولا يقولون ماتقولون، تراءون منهم؟ قلت، نعم. قال: هو ذا عنننا ماليس عندكم، فينبغي لنا ان نبرا منكم - الى ان قال - فتولوهم ولا تراءوا منهم: ان من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان .... فليس ينبغي ان يحمل صاحب السهم على ماعليه

صاحب السهمين...»^(١).

وتعامل أئمة المذاهب فيما بينهم مثال رائع على هذه الحقيقة. وسيطول بنا الحديث لو تعرضنا لما يرويه التاريخ عن ذلك^(٢).

كما أننا نجد هؤلاء الأئمة لا يسدون باب الاجتهاد على غيرهم، بل يحرمون اتباع رأيهم لو ثبت لدى أحد دليل على خلافه.

وسنكتفي بذكر الأقوال التالية،

عن الإمام مالك بن أنس،

«إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة»

ويقول الإمام الشافعي،

«إذا صح الحديث بخلاف قولي فأضربوا بقولي الحائط».

ويقول الإمام أبو حنيفة،

«هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت فمن جاء برأي غير هذا قبلناه، حرام على من لم

يعرف دليلي أن يفتي بكلامي».

ويقول الإمام أحمد بن حنبل،

«من ضيق علم الرجال أن يقلدوا الرجال».

وهذا بالضبط ما أكد عليه العلماء الكبار بعد ذلك.^(٣)

الثالث: تجنب التكفير والتفسيق والاتهام بالابتداع

ونحن نعتبر مسألة التكفير من المصائب التي ابتلي بها تاريخنا، ورغم النصوص

١. وسائل الشريعة طبعة مؤسسة أهل البيت (ع) ج ١٦، ص ١٦٠.

٢. مراجع بحث الشيخ واعظ زاده حول الموضوع في كتابه (دراسات وبحوث) ج ١، ص ٥٤٥.

٣. وهناك الكثير من الأقوال نقلت في الكتب المتنوعة، منها كتاب (جلاء العينين) للآلوسي ص ١٠٧ و(تلبيس إبليس) لابن الجوزي ومن الكتب المتأخرة (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ج ١ ص ١٧٥.

الشريعة التي تحدد المسلم من جهة وتمنع من التكفير للمسلم من جهة أخرى^(١) لاحظنا سريان هذه الحالة التي حجرت على العقل أي ابداع او مخالفة، حتى اننا شاهدنا من يؤلف كتاباً ويرى ان مخالفة حرف واحد فيه تؤدي الى الكفر، وهذا امر غريب^(٢).

ومن هنا فنحن ندعو الى التحول بالمسألة من (الايمان والكفر) الى مرحلة (الصواب والخطا) متحلين في ذلك بروح القرآن التي تدعو الى الموضوعية حتى في النقاش مع الكفار الحقيقيين إذ يخاطب الرسول ان يقول لهم (وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين)^(٣).

الرابع : عدم المؤاخذه بلوازم الرأي

من المنطقي ان يحاسب الانسان على رايه، ويناقش بكل دقة وأناة. الا اننا اعتدنا على مناقشات تبني على لوازم الآراء، وبالتالي يأتي التكفير والانتهاك بالابتداع في حين ان صاحب الراي قد لا يقبل تلك الملازمة. وكمنال على ذلك نجد البعض ممن يؤمنون بمسألة التحسين والتقبيح العقليين يصفون من لا يقبلون بهما بانه امر يخلق باب الايمان بصدق النبي استنادا الى أن مايدفع احتمال كذب النبي الآتي بالمعجزة هو حكم العقل بقبح اجراء المعجزة على يد الكاذب عقلاً ، فاذا فرضنا عدم وجود اي تقبيح عقلي فمعنى ذلك اننا اغلقنا باب الايمان بالنبوة، وهكذا يقال بالنسبة لمسألة طاعة الله تعالى فان الملزم لنا باطاعته تعالى هو العقل لاغير.

وعلى هذا الغرار نجد البعض الآخر يتهم القائلين بالتوسل، او الشفاعة، او القسم بغير الله بالشرك لانه لازم لهذا القول وهلم جرا.

١- يمكن مراجعة احاديث كتاب (الايمان) في الصحاح وكتب الحديث مثل (جامع الاصول) لابن الاثير الجزري الجزء الاول .

٢- الشواهد لدينا مسجلة ولا نرغب في عرضها .

٣- سبا، ٢٤ .

ان المناقشة العلمية الهادئة امرٌ مطلوب. ولسنا مع اغلاق باب البحث الكلامي مطلقاً، بل المنطق يقتضي فتحه، ولكننا ندعو للمناقشة المنطقية فلا ننسب للآخر ما لم يلتزم به، ومادام لا يؤمن باللائمة بين رايه والراي الآخر فاننا نلتمس له العذر. وبهذا نستطيع ان نغلق باباً واسعاً من الاتهامات المرفقة .

الخامس: التعامل باحترام عند الحوار

ذلك اننا نعلم ان الحوار هو المنطق الانساني السليم في نقل الفكر الى الآخرين، وان القرآن الكريم طرح نظرية رائعة للحوار المطلوب تناولت مقدمات الحوار وظروفه واهدافه ولغته بشكل لا مثيل له، وكان مما تناوله، مسألة الاستماع للآراء واتباع احسنها، ومسألة عدم التجريح، حتى ان الآية الشريفة تقول: (قل لا تسالون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون)^(١) في مجال توجيه حوار الرسول مع غير المؤمنين بالاسلام وابعاده عن مسألة اثاره حزازات الماضي والاتهامات المتبادلة فيه والتوجه لمنطقية الحوار نفسه، وهي تراعي حتى التعبير، فلم تقل ولا نسال عما تجرمون، احتراماً للطرف الآخر، مع ان السياق اللفظي كان يتناسب معه. فكيف بنا ونحن نتحاور كمسلمين متفقيين على المبادئ التي اشرنا اليها في اشارتنا لأسس عملية التقريب.

هذا وقد جاء في الحديث (بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم).^(٢)

السادس: تجنب الاساءة لمقدسات الآخرين

والحقيقة هي ان هذا الامر يتبع المبدأ السابق بل هو في الواقع اولى منه، لأنه يخلق جواً عاطفياً معاكساً، ويفقد الحوار توازنه المطلوب. وقد راينا القرآن ينهى عن هذه الحالة فيقول تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

١ - سبأ: ٣٥ .

٢ - رواه مسلم عن ابي هريرة في حديث مطول.

كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون^(١) .بهذه الروح الانسانية يوجه الله(تعالى) المؤمنين في تعاملهم بعد ان يوضح لهم وظائفهم الدعوية لا التحميلية وفرض الراي على الآخرين حتى لو كانوا مشركين (ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل)^(٢) .

والنصوص الاسلامية في النهي عن السب واللعن معروفة. فاذا كان هذا هو الحال مع المشركين ، فكيف يكون الامر، والحال ان المفروض هو الحوار بين مسلمين اخوين يعملان لهدف واحد ، ويشعر كل منهما بالآلام الآخر وآماله، فان الموقف لا يتحمل مطلقا احتمال الاهانة ، وخصوصا للأمور التي يؤمن الآخر بقديسيته لارتباطها بمعتقداته الاصيلية.

السابع: الحرية في اختيار المذهب

ذلك اننا بعد ان اعتبرنا المذاهب نتيجة اجتهادات سمح بها الاسلام، علينا ان نعدّها سبلا مطروحة للايصال الى مرضاة الله تعالى. وحين تختلف هان من الطبيعي ان يدرس المسلم هذه المذاهب وينتخب الافضل منها وفق معايير التي يؤمن بها، والتي يشخص من خلالها انه ابرأ ذمته امام الله وادى امانته وعهده. وحينئذ فليس لأحد ان يلومه على اختياره حتى ولو لم يرتح لهذا الاختيار. كما انه لا معنى لإجبار احد على اختيار مذهب ما ، لأن ذلك مما يرتبط بالقناعات الايمانية ، وهي امر لا يمكن الوصول اليه الا بالدليل والبرهان.

وهنا أؤكد ان لكل مذهب الحق في توضيح ارائه ودعمها دونما تعد على الآخرين او تهويل او تجريح ، فلا ندعو الى اغلاق باب البحث للنطقي السليم في العقيدة او الفقه او التاريخ ، وانما نرفض محاولات الاستغلال السيئ، والاستضعاف ، والجدال العقيم، وفرض

١- الانعام: ١٠٨ .

٢- الانعام: ١٠٧ .

الراي وامثال ذلك.

ونحن نعتقد ان ماجرى من تعدد خلال تاريخنا الطويل ناشئ من عدم الالتزام بقواعد الحوار المطلوبة، ونسيان حقيقة ان جميع المذاهب تعمل لإعلاء كلمة الاسلام وفق تصورها عن هذه الكلمة.

شبهات في البين

وقد اثرت في البين شبهات تارة بحسن نية واخرى بنية سيئة من قبيل:

١. ان الاختلاف بين المذاهب الاسلامية انما هو في الأصول.
٢. ان الاختلاف بين المذاهب الاسلامية انما هو في اختلاف المصادر.
٣. اتهام كل طرف الآخر بالابتداع.
٤. اتهام كل طرف الآخر بالشرك عبر تبين لوازم العقيدة.
٥. اتهام كل طرف الآخر بالنفاق والتامر.
٦. تصور ان القبول بالحوار ينم عن شك في المذهب أو قبول ضمني بآراء الآخرين.
٧. تصور ان التقريب يستهدف التزويب وحمل الناس على مذهب واحد وهو امر باطل فالتقريب باطل.
٨. تصور ان التقريب يسهل الأمر للانتقال من مذهب لآخر وبالتالي تخريب المعادلة بين المذاهب.
٩. تصور ان التقريب غطاء للتسلل الى المذهب الآخر وتبليغ التعاليم المناهية له والتشكيك فيه.

١٠. تصور ان التقريب حركة ذات مصلحة سياسية بعيدة عن جوهر الدين.

الى ما هنالك تصورات واجهت شخصياً بعضها وقرأت عن البعض الآخر الكثير.

ولكني أشهد الله تعالى على ما في قلبي وفكري حين القول اني لم أر لهذه الشبهات اي

واقع ولا أرى أنها تعدو مرحلة (الشبهة) وإن كنت لا أمانع أن تقوم جماعة بدراستها وكشف زيفها.

ولكنني أشير هنا إلى الحقائق التالية:

أولاً، إننا لاحظنا مسألة اهتمام القرآن بالحوار حتى مع المشركين وأهل الكتاب فكيف نتصور منعه للتفاهم بين المسلمين.

ثانياً، إن هناك بحثاً قرآنياً وحديثياً واسعاً حول (المدارة) كصفة رائعة للمسلم يتعامل بها مع الآخرين ولا مجال للتفصيل هنا.

ثالثاً، إن الأئمة كانوا يعيشون معاً ويدرس بعضهم على بعض حتى ليتباهى بعضهم بفترة دراسته هذه، كما لم يكونوا ليحتكروا العلم بالحقيقة في حين نجد بعض أتباعهم يبتعدون حتى عن التفاهم.

رابعاً، ولقد شهدنا حركة تقريبية في الأزهر الشريف في الخمسينات شارك فيها الاعلام والعلماء ومنهم:

١. الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي.

٢. الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق.

٣. الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم.

٤. الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت.

٥. العالم الكبير الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء.

٦. العالم الكبير السيد شرف الدين اللوسوي.

٧. الامام الكبير السيد البروجردي.

٨. الأستاذ الكبير السيد هبة الدين الشهرستاني.

٩. والعالم الشيخ محمد تقي القمي.

وهم علماء كبار سنة وشيعة قاموا بحمل لواء التقريب، فهل خفيت عليهم هذه

الشبهات وبعضها يتصل بالاصول؟!

وقد استبشر الرحوم الشيخ محمد محمد المدني بخطوة رائعة اتخذها الازهر بتدريس المذهب الشيعي الامامي والزيدي في أكبر كلية من كلياته وأخرى اتخذتها ايران (آنذاك) بادخال فقه السنة في كلية العقول والنقول^(١).

خامساً، وقد شهدت حركة التقريب تقدماً واسعاً وقبولاً عاماً اليوم.

واروع مثال على ذلك قيام أكبر مجمع فقهي هو مجمع الفقه الاسلامي بجده بايجاد شعبة متخصصة باسم (شعبة التقريب بين المذاهب الاسلامية) وحصول روح توافقية عامة حرة في اجتماعاته العامة، مما يكشف عن وحدة للنابع والرؤى وانفتاح للعالم الاسلامي على بعضه البعض. وقد أسس في الجمهورية الاسلامية الايرانية (المجمع العاليي للتقريب بين المذاهب الإسلامية) وهو يضم في مجلسه الاعلى علماء من المذاهب الاسلامية المتنوعة، وقد قام هذا المجمع بدوره بتأسيس (جامعة المذاهب الاسلامية).

هذا وقد اعتمدت (الاييسكو) - المنظمة العالمية للتربية والعلوم - التقريب هنا وعقدت له مؤتمرات في شتى انحاء العالم.

كما قامت المراكز العلمية الدينية في البلدان الاسلامية كالمغرب ومصر والجزائر الاردن وسوريا ولبنان وايران وباكستان والسودان وماليزيا واندونيسيا وغيرها بعقد الندوات والمؤتمرات العالمية لتركيز هذه الحقيقة.

سادساً، اننا يجب ان نحدد ماذا نعني بالاصول حتى يتضح لنا ماذا نقصد من قولنا عدم وجود الاختلاف فيها؟ واذا لخصنا البحوث المفصلة حول الحدود التي تفصل بين الاسلام والاسلام استناداً للآيات الكريمة والروايات الشريفة فانها جميعاً تركز على الحدود التالية،

١. الايمان بالتوحيد الالهي اجمالاً.

٢. الايمان بنبوة الرسول الاكرم(ص) ولزوم طاعته في كل ما يصدر عنه.

٣. الايمان بالقرآن الكريم والعمل بكل اوامره ونواهيه وقبول كل تصوراته وتعاليمه.

٤. الايمان بالمعاد اجمالاً.

٥. الايمان بتشريع الاسلام لمجموعة من الاحكام التي تنظم السلوك الفردي والاجتماعي ولزوم تنفيذها.

ولا اجد اي خلاف على هذه الاصول مطلقاً، نعم هناك خلافاً حول التفصيلات مثلاً،

١. في الصفات الالهية وعلاقتها بالذات.

٢. في المسائل العقائدية الفرعية كالجبر والاختيار والقضاء والقدر، والشفاعة وغير ذلك.

٣. في اثبات بعض الروايات وردها سنداً أو دلالة ويترتب عليه اختلافات أخرى.

٤. في مسائل الخلافة والامامة.

٥. في بعض الاحكام التشريعية.

وغير ذلك.

الا انهم متفقون جميعاً على انه اذا ثبت شيء بالقرآن الكريم أو السنة الشريفة فانه يجب الازعان له دونما تردد.

وينبغي التنبيه على ان البعض يحاول الجاء الطرف المخالف للخروج من الحدود الاسلامية من خلال ذكر لوازم قوله مثلاً بهذا الرأي. وهذا الاسلوب مرفوض في هذا المجال مادام الطرف الآخر لا يعتقد بهذا اللزوم، إذ لو كان يعترف به كان عليه التراجع بعد ان نفترض ايمانه بالاصول المذكورة. فلا يمكن ان نخرج فرداً عن الاسلام لان من لوازم قوله في نظرنا نفي الاصول الاولى وبهذا نحل مسألة الاتهام بالابتداع والشرك.

سابعاً، من الواضح ان مصادر التشريع لدى كل المسلمين هي الكتاب والسنة، ولا

يتناهى هذا مع الاختلاف مثلاً في علاقة الكتاب بالسنة وهل لها ان تخصص العام الكتابي مثلاً ام لا.

ولا مع الاختلاف احياناً في الطرق الموصلة الى السنة.

ولا مع الاختلاف مثلاً في دلالة التقرير النبوي.

ولا مع الاختلاف في وجه صدور الأمر النبوي وهل هو باعتباره حاكماً او باعتباره رسولاً.

فامناً، اما منطق الاتهام والتشكيك فنحن منهيون عنه.

تاسعاً، ان حركة التقريب كما هو واضح لا تستهدف التدوين مطلقاً، وهي تؤمن

بان المذاهب كلها ثروة لهذه الامة والحضارة، كما تؤمن بان فكرة المذهب الواحد خيال محض.

استراتيجية

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

تمهيد:

أقدم المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وفي إطار تحقيق أهدافه وتطلعاته على إعداد (مشروع جامع للخطة الاستراتيجية) وقدمه إلى المجلس الأعلى الدولي في اجتماعه بطهران في الفترة ٨ و ١٩ شوال ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٣ و ٢٤/١٢/٢٠٠٢م، فتمت مناقشته بالتفصيل وتعديله والموافقة عليه.

وللمشروع قسمان:

أما القسم الأول فيشكل مقدمة للاستراتيجية، وهو يشمل مواضيع متنوعة منها:

١- التعريفات الضرورية.

ب- موجز عن كيفية تشكل المذاهب.

ج- موجز عن أسباب اختلاف الفقهاء وغيرهم.

د- لمحة تاريخية عن تعامل الأئمة فيما بينهم.

هـ- لمحة تاريخية عن دور الحكام والمصالح الشخصية في تأجيج النزاع بين المسلمين

وتحويل للذهبية إلى طائفية مقيتة.

و- دور بعض الحكام وبعض العلماء في تحقيق التقارب.

ز- التقريب في العصر الحديث ودور دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة.

ح- كيفية انشاء المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

ط- نقاط الضعف ونقاط القوة في حركة المجمع والتقريب.

ي. الآفاق والتوقعات حول مستقبل حركة التقريب. وسيتم اعداده لاحقاً.
وأما القسم الثاني فهو يركز على الاستراتيجية نفسها والمتمثلة في الفصول التالية:

الفصل الأول: المفاهيم التخصصية

١. التقريب:

التقريب حسب وجهة نظر المجمع العاليي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يعني:
التقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية بغية تعرف بعضهم على البعض الآخر عن طريق تحقيق التآلف والأخوة الدينية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والأكيدة.

٢. الوحدة الإسلامية:

الوحدة الإسلامية عبارة عن:
التعاون بين أتباع المذاهب الإسلامية على أساس المبادئ الإسلامية المشتركة الثابتة والأكيدة واتخاذ موقف موحد من أجل تحقيق الأهداف والمصالح العليا للأمة الإسلامية والموقف الموحد تجاه أعدائها مع احترام التزامات كل مسلم تجاه مذهبه عقيدة وعملاً.

٣. المذاهب الإسلامية:

المقصود من المذاهب الإسلامية هو تلك المدارس الفقهية الإسلامية المعروفة التي تتمتع بنظام اجتهادي منسجم ومستند إلى الكتاب والسنة.
وإن المدارس الفقهية المعترف بها حسب وجهة نظر المجمع العاليي للتقريب بين المذاهب الإسلامية هي عبارة عن:

المذهب الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، من أهل السنة، والمذهب الإثني عشري، والزيدي، من الشيعة، والمذهب الإباضي.

(على أن هناك مدارس أخرى إما أنها لا أتباع لها، أو أنها تنضم لأحد المذاهب المذكورة، أو أنها تعبر عن آراء فردية لا تتقيد في عملها بمذهب معين).

الفصل الثاني: أسس التقريب

تقوم مسيرة التقريب بين المذاهب الإسلامية على مبادئ عامة من أهمها ما يلي،

١. إن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المصدران الأساسيان للشريعة، والمذاهب الإسلامية كلها تشترك في هذين المصدرين، وحجية المصادر الأخرى رهن بكونها مستمدة منهما.

٢. يعد الإيمان بالأصول والأركان التالية ضابطاً للصبغة الإسلامية،

أ، الإيمان بوحداية الله تعالى (التوحيد).

ب، الإيمان بنبوّة وخاتمية الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن سنته تمثل أحد مصدري الدين الرئيسين.

ج، الإيمان بالقرآن الكريم ومفاهيمه وأحكامه باعتباره المصدر الأول لدين الإسلام.

د، الإيمان بالمعاد.

هـ، عدم إنكار ضرورات الدين والتسليم بأركان الإسلام كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجihad و..

٣. شرعية الاجتهاد وحرية البحث؛ لقد اعترف الإسلام الحنيف بالاختلافات الفكرية عبر اعترافه بشرعية الاجتهاد في إطار المصادر الإسلامية الرئيسية، ولذا على المسلمين أن يعتبروا الاختلاف في الاجتهادات أمراً طبيعياً ويحترموا الرأي الآخر.

٤. إن الوحدة الإسلامية هي خاصية قرآنية للأمة الإسلامية، وهي مبنا يمتلك أهمية كبرى فيقدم في موارد التزاحم على غيره من الأحكام التي تقل عنه أهمية.

٥. إن مبدا الأخوة الإسلامية يشكل أساساً عاماً لنوعية التعامل بين المسلمين.

الفصل الثالث : رسالة المجمع وتطلعاته

تلخيص رسالة المجمع العالمي للتقريب في :

النهوض بمستوى التعارف والوعي، وتعميق التفاهم بين أتباع المذاهب الإسلامية، وتعزيز الاحترام المتبادل وتوطيد أواصر الأخوة الإسلامية بين المسلمين مع تجنب التمييز بشأن انتمائاتهم المذهبية أو القومية أو الوطنية بغية تحقيق الأمة الإسلامية الواحدة.

تطلعات المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية :

يعد المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الذي يضم بين صفوفه العشرات من علماء المذاهب الإسلامية من مختلف دول العالم ، أحد المراكز المهمة التي عرفت بدعوتها للتقريب والوحدة في العالم الإسلامي ومهدت للتعامل البناء بين أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة. في هذا السياق، ينوي المجمع تحقيق النقاط التالية على مدى السنوات العشر القادمة :

١- السعي إلى جعل الوضع الذي يعيشه المجتمع الإسلامي المعاصر أقرب ما يكون إلى ظروف ووضع عصر الرسول الأكرم (ص) من حيث التآسي بجوانب الأخوة الدينية والقضاء على أجواء العداوة والعصبية الطائفية بين أتباع المذاهب الإسلامية.

٢- توسيع نطاق التضامن القائم فعلاً بين بعض المذاهب الإسلامية ليشمل كافة المسلمين وسائر المذاهب الإسلامية.

٣- تقبل عامة المسلمين للخلافات بين المذاهب والنبثقة عن الاجتهاد المنضبط.

٤- اقتداء الأتباع بسلوك أئمة المذاهب الإسلامية بعضهم مع بعض وتوسيع نطاق العمل به بين أتباع المذاهب اليوم.

الفصل الرابع : مجالات التقارب

تشمل مجالات التقريب الإسلامي بين المذاهب جوانب حياة أتباع هذه المذاهب كافة حيث يمكن الإشارة إلى الجوانب التالية:

العقائد:

للمذاهب الإسلامية كافة رؤية مشتركة واحدة حول الأصول العقائدية والأركان الإسلامية والخلاف في فروعها لا يخل بأصل الإسلام والأخوة الإسلامية.

الفقه وقواعده:

وفقاً لوجهة نظر محققي فقهاء المذاهب، فإن الأبواب الفقهية تتضمن نسبة عالية من النقاط المشتركة والاختلاف في بعض المسائل الفقهية أمر طبيعي مردّه إلى فهم الفقهاء واجتهاداتهم.

الأخلاق والثقافة الإسلامية:

ليس للمذاهب الإسلامية خلاف في الأصول الأخلاقية والثقافة الإسلامية على الصعيد الفردي والاجتماعي. والرسول الأكرم(ص) أسوة الأخلاق لدى المسلمين كافة.

التاريخ:

ولا ريب أن المسلمين يتفقون على وحدة السيرة التاريخية في مفاصلها الرئيسية والاختلافات الفرعية والتفصيلية يمكن طرحها في جو هادئ والوصول الى موارد كثيرة للاتفاق. وعلى أي حال، فيجب أن لا تترك الخلافات آثارها السلبية على السيرة الحاضرة للأمة.

المواقف السياسية للأمة الإسلامية:

لا شك أن المسلمين كافة لهم عدو مشترك، ينبغي لهم الوقوف بوجهه في صف واحد كأنهم بنيان مرصوص. علماً بأن سمات ومميزات الأمة الإسلامية تحتم هذه الضرورة فضلاً عن أنه لم يرد منع في أي من المذاهب الإسلامية في هذا المجال، ولذا ينبغي لقادة وعلماء الإسلام والفكرين الإسلاميين تبني سياسة موحدة تجاه الأعداء.

الفصل الخامس: المبادئ والقيم

يتمسك الجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في منهجه الإصلاحي وتنفيذ برامجه انطلاقاً مما سبق بالمبادئ والقيم أدناه:

١. ضرورة التعاون الكامل في الموارد التي يتفق المسلمون عليها.
٢. ضرورة اتخاذ موقف منسق وواحد في مواجهة أعداء الإسلام.
٣. تجنب تكفير وتغسيق المسلمين الآخرين ورميهم بتهمة البدعة، علينا كمسلمين بقبولون بمشروعية الاجتهاد في إطار للصادر الإسلامية الرئيسة، أن نقبل مستلزمات هذا الابدأ وتبعاته حتى لو كان الرأي الاجتهادي خطأ في نظرنا. لذا ينبغي الهبوط بمرتبة الاختلافات من الكفر والإيمان إلى مرتبة الخطأ والصواب.
- كما لا ينبغي لأحد . من جانب آخر - أن يكفر الآخر بسبب لوازم حديثه أو رايه التي تقود حسب رأينا إلى إنكار أصول الدين، فقد يكون غير ملتزم بهذه اللوازم:
٤. التعامل باحترام عند الاختلاف، فحينما يوصي الإسلام بنوع من التحمل الديني في علاقاته مع باقي الأديان ويطلب من المسلمين أن لايسينوا للمقدسات الفكرية والعقائدية الباطلة للآخرين، فإن من الأولى أن يؤكد في إطار العلاقات بين المسلمين على مبدأ تجنب الإساءة لمقدسات أتباع المذاهب الإسلامية وأن يعذر بعضهم البعض الآخر فيما يختلفون فيه.
٥. حرية اختيار المذهب، إن مبدأ حرية اختيار المذهب مبدأ عام في العلاقات الفردية، فكل شخص حر في اختيار مذهبه الإسلامي اذا تمت الحجة لديه على ذلك، ولا ينبغي للمنظمات والحكومات أن تفرض على أحد مذهباً دون غيره بل تعترف بالمذاهب الإسلامية جميعاً. والجمع لايشجع التبشير المنظم بمذهب اسلامي في اوساط مذهب آخر استغلالاً لحاجة بعض المسلمين أو اوضاعهم الاجتماعية او السياسية.
٦. حرية العمل بالأحكام الشخصية، فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالأمور الشخصية،

فإن أتباع المذاهب الإسلامية يتبع كل منهم الأحكام المتعلقة بمذهبه، سوى ما كان مرتبطاً بالنظام العام، حيث تكون كلمة الفصل للقوانين المنصوص عليها في بلادهم التي تدبرها حكومة شرعية.

٧. استناداً لما ورد في سورة الزمر المباركة، (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)، دعا القرآن الكريم المسلمين إلى اعتماد مبدأ الحوار السلمي مع الكفار وأهل الكتاب بعيداً عن التهويل والضوضاء، وذلك من أجل بلوغ الحقيقة. من أجل ذلك وجب على المسلمين من باب أولى أن يتم حل اختلافاتهم عن طريق الحوار السلمي ومراعاة آدابه فيما بينهم.

٨. لزوم اهتمام جميع المسلمين بالجانب العملي للتقريب وتجسيد هذه القيم في حياتهم، والسعي الشامل لتطبيق الشريعة الإسلامية في كل جوانب الحياة.

الفصل الثاني

مقترحات لتحقيق

التقريب

مقترحات لتحقيق التقريب

وسائل مقترحة لتحقيق التقريب الفكري:

لاشك ان العبء الاكبر من عملية التقريب يقع على عاتق العلماء والفكرين، ذلك لأنهم من جهة ورثة الانبياء وحملة الدعوة وبناء الجبل، وهم من جهة أخرى اعلم بالاسس التي يعتمدها التقريب، واكثر اثرا في توحيد الصفوف وتحقيق خصائص الامة.

واذا اردنا ان نقترح باختصار الادوار التي يجب ان يقوموا بها اقترحنا ماييلي:

١- تعميق المنهج الوسطي في فهم الشريعة.

٢- تعميم منطق الحوار الاسلامي - الاسلامي.

٣- مراعاة الاولويات، ومعرفة المآلات، وملاحظة الظروف العملية عند محاولة اصدار

الفتاوى والاحكام العملية.

٤- مراعاة مقاصد الشريعة وخصائص الاسلام في هذه العملية وعند تحويل الفقه

الاسلامي الى قوانين تطبيقية.

٥- العمل على احياء علم المقارنات او الخلاف الايجابي.

٦- الاهتمام الشديد بمجامع الاجتهاد الجماعي كمجمع الفقه الاسلامي.

٧- الاهتمام بفقه النظريات، ونعني به اكتشاف المذهب الاسلامي في جوانب الحياة

الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وهو امر يختلف عن الاستنباط الفقهي الجزئي، وهذا الفقه يساعدنا كثيرا في اكتشاف الفروق بين الرؤية الاسلامية ورؤية باقي المذاهب

الوضعية، كما يقدم لولي الامر الحلول العملية لاختار منها ما هو الاصلح في التطبيق.

٨- العمل على تصميم مبدأ الرجوع لأهل الخبرة في الدين وحذف التطفل والاستحسانات العفوية والقراءات الحديثة وامثال ذلك.

٩- ضرورة التعمق في اسس حركة التقريب وقيمها، وتاصيلها في نفوسهم وعكسها في بحوثهم ودراساتهم وكتاباتهم، بل واخذها بعين الاعتبار في استنباطاتهم الفقهية والفكرية، وملاحظتها كاصل توجيهي ومصلحة مرسله مهمة تقدم في مجال التزامهم على الاحكام الاقل اهمية بمقتضى قواعد التزامهم المعروفة في اصول الفقه. ومن هنا فقد دعونا في بعض المؤتمرات الدولية الى دعم حركة (التقريب الفقهي) ومحاولة التركيز على تقريب الآراء الفقهية، وكثيرا ما نجد ان بعض النزاعات الفقهية بعد التأمل فيها تحول الى خلافات لفظية ناتجة عن اختلاف زوايا النظر او اختلاف في المصطلحات، كما نجد الامر كذلك في بعض البحوث الاصولية كالبحث عن القياس احيانا والاستحسان وسد الذرائع وامثالها. وهو اتجاه نلاحظه في بعض الكتب الاصولية من قبيل (اصول الفقه) للمرحوم العلامة الشيخ محمد رضا المظفر والمرحوم العلامة السيد محمد تقي الحكيم وقد وقفنا الله للتملذ على يديهما.

وهنا لابد ان اشير الى كثير من الكتابات المفرقة في تعميق الخلاف واعطائه ابعادا متخيلة توحى للقارئ ان اللقاء مستحيل، وان الخلاف يستشري في كل المجالات ، بحيث لا معنى لتصور اية عملية تقريب. واني لاظن انها كتابات تجافي الحقيقة وتتناسى وحدة المنابع ووحدة الاساليب والملاكات ووحدة الهدف.

١٠- العمل المنسق على توعية الامة والانتقال بثقافة التقريب الى المستوى الجماهيري فلا يشعر الفرد المسلم تجاه الآخر الا بشعور الاخوة الصادقة والتعاون رغم الاختلاف المذهبي، وتتسع الصدور للممارسات والتعددية المذهبية، وتنتفي المشاحنات العاطفية والترسبات التاريخية والورثة التي خلفت وراءها صورا لا تطاق دونما مبرر، فالاختلاف في

حكم شرعي، والتفاوت في تقويم موقف تاريخي، والافتراق في سلوك اجتماعي، كلها أمور يمكن تبريرها وتحملها مادامت في الدائرة الإسلامية العامة وناتجة من الاختلاف في الاجتهاد.

نعم اذا خرج السلوك في رأي المجتهدين جميعا عن الدائرة تم العمل على نفيه بافضل اسلوب.

١١- السعي المشترك المتظافر لاتخاذ اللواقف الوحدوية النموذجية في كل القضايا المصرية من قبيل:

أ - تطبيق الشريعة الإسلامية.

ب - تحقيق نظام السيادة الشعبية في الاطار الديني.

ج - مواجهة العدو وخطئه في محو وجود الامة وهويتها.

د - صيانة وحدة الامة ونهذ التفرقة.

هـ - تقديم للمصالح العامة على للمصالح الخاصة.

١٢- تشجيع ايجاد المؤسسات التقريبية من قبيل:

أ - اقسام الدراسات التقريبية المقارنة.

ب - النوادي الاجتماعية المشتركة.

ج - المعسكرات التقريبية في مختلف الشؤون.

د - ايجاد جماعات التقريب في شتى اماكن تواجد المسلمين .

١٣- واخيراً فان عليهم السعي لتوحيد مناهج الاستدلال، وهو ما يتطلب منا شئنا من

التوضيح، وهو ما نقدمه في ما باتي.

توحيد مناهج الاستدلال من أهم وسائل التقريب

وكمقدمة لابد ان نعرف شيئاً عن اسباب اختلاف الفقهاء.

وقد اوجزها ابن رشد في مقدمة كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) وحصرها في ستة أمور:

احدها: تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع، أعني بين أن يكون اللفظ عاماً يراد به الخاص، او خاصاً يراد به العام، او خاصاً يراد به الخاص، او يكون له دليل الخطاب، او لا يكون.

والثاني: الاشتراك الذي في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ للفرد كلفظ (القرء) الذي يطلق على الطهر وعلى الحيض، وكذلك لفظ (الامر) هل يحمل على الوجوب او على الندب، ولفظ (النهي) هل يحمل على التحريم او الكراهة، وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى (إلا الذين تابوا)^(١) فإنه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف.

والثالث: اختلاف الإعراب.

والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة او حمله على نوع من انواع المجاز التي هي إما الحنف، وإما الزيادة، وإما التأخير، وإما تردد على الحقيقة او الاستعارة.

والخامس: اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة أخرى، مثل اطلاق الرقبة في العتق تارة، وتقييدها بالايمان تارة.

والسادس: التعارض في الشئيين في جميع اصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في الافعال او في الاقرارات او

تعارض القياسات نفسها، أو التعارض الذي يتركب من هذه الاصناف الثلاثة، أعني معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس، ومعارضة الاقرار للقياس^(١).

الا ان هذا التقسيم وقع مواقع الاعتراض، اذ انه ركز على الاسباب التي تتصل بالاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور أو حجية القياس، في حين ان الاختلاف في الكبريات نفسها باعتبارها للنشأ الاساس لهذا الاختلاف، مما لا يمكن تجاهله. ولذا اتجهوا للتركيز على منبعين رئيسيين هما:

١ - الخلاف في الاصول والمباني العامة المعتمدة في الاستنباط الاجتهادي، كالخلاف في حجية القياس أو العقل أو الاستصحاب.

٢ - الخلاف في تعيين مصاديق تلك الكبريات وموارد انطباقها.

(وفي هذا القسم تنتظم جميع تلكم المناشئ التي ذكرها ابن رشد ونظائرها مما لم يتعرض لها كمباحث المفاهيم، والمستقات، ومعاني الحروف، وما يشخص صغريات حجية العقل، ككتاب الملازمات بما فيه من بحوث مقدمة الواجب، واجتماع الامر والنهي والاجزاء، واقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده، وغيرها من المباحث المهمة)^(٢).

وهذا التقسيم الاخير - بلا ريب - اوفى واكثر انطباقا على الواقع من التقسيمين السابقين، وهذا يعني ان الاختلاف في اصول الفقه هو الاساس في جل الاختلافات في الفتاوى، الامر الذي يتطلب جهدا واسعا ولقاءات علمية مستمرة لتحقيق تفهم اكبر للآراء والأدلة، والوصول الى مساحات مشتركة - وهي واسعة كما اتصور - وذلك تقليلا للخلاف من جهة وتفهما أكثر لوجهة النظر الفقهية المخالفة من جهة أخرى، الامر الذي يمنع من انسحاب هذا الخلاف الطبيعي الى المجالات التحريفية التي المحنا اليها.

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص ٦٠٥، ج ١.

(٢) اصول الفقه القارن، ص ١٩.

الاختلاف في ترتيب الأدلة؛

والاختلاف في ترتيب الأدلة قد يترك أثره في النتائج الى الحد الذي يمكن ضمنه كمنبع ثالث الى المنبعين السابقين، مما يتطلب تحرير البحث فيه على حدة، وبغض النظر عن الخلاف في الأصل نفسه. فالاختلاف في ترتيب الأدلة قد يقع بين الذين يؤمنون بأصول مشتركة ويختلفون في ترتيبها.

وعلى هذا فمصعب بحثنا هنا هو (الترتيب المنطقي بين الأدلة) وضرورته لتأمين عملية استدلال صحيحة مما لا يحتاج الى بحث.

مبادئ لا بد من الاتفاق عليها أولاً

ولكي يتم الاتفاق على الترتيب المنطقي لا بد من الاتفاق على بعض المبادئ، لما لذلك من أثر في نوعية الترتيب المذكور، ومن أهمها ما يلي:

١. الأدلة ونظرها الى الواقع.

٢. الأحكام الأولية والثانوية.

٣. العناصر اللوجية لتقديم بعض الأدلة على البعض الآخر.

ولسنا بصدد الدخول في البحث المفصل حول هذه الأمور بقدر ما نحن بصدد توضيحها لنبني عليها الترتيب الاستدلالي المنطقي المطلوب.

١. الأدلة ونظرها الى الواقع

لا ريب في ان للشريعة واقعاً قائماً بذاته، وبغض النظر عن علمنا به، وذلك واضح بملاحظة انها تعبر عن تخطيط الهي ككامل لتربية الانسانية وهدايتها لتحقيق هدف خلقتها.

وعندما نحاول اكتشاف هذا الواقع فأننا نلجأ الى (الأدلة الاجتهادية) التي تشير الى الواقع.

وهذه الأدلة منها ما يوجب القطع والعلم بالواقع، والقطع حجته ذاتية لا تكتسب ولا تسلب، ومنها ما يوجب الظن بالواقع ويسمى اصطلاحاً بـ(الامارة) اذا قام على اعتبارها دليل قطعي يؤكد على ان الظن الذي تنتجه هو ظن يعتبره الشارع ويعده كاشفاً عن الواقع، رغم كونه هذا الكشف غير تام في نفسه الا انه يتمم كشفه تعبدًا.

فالامارة اذن تعلن انها تؤدي الى الواقع الشرعي من قبيل النصوص التي يظهر منها حكم شرعي، وهناك أدلة لا تعلن ان مؤداها هو الواقع، ولكن تؤكد على المكلف ان ينزل مؤداها منزلة الواقع، كالاستصحاب الذي يقول ببقاء اليقين في حالة الشك وذلك من حيث الجري العملي^(١).

وهناك أدلة أخرى لا تنظر الى الواقع بكل مراتبه وتسمى بـ(الاصول العملية) من قبيل أصل البراءة وأصل الاحتياط وأصل التخيير، ولن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع وانما نكتفي بهذه الإشارة.

٢. الأحكام الأولية والثانوية

وللأحكام تقسيمات متعددة، الا اننا نشير هنا الى تقسيم يرتبط بموضوعنا هذا، وهو تقسيمها الى الأحكام الأولية والثانوية.

فالحكم الاول هو الحكم المجهول للشيء أولاً وبالذات، بغض النظر عن العوارض التي تعرض عليه، وهي أكثر الأحكام الواقعية التكليفية كحرمة شرب الخمر، او الوضعية كبطلان العقد الربوي. اما الحكم الثانوي، فهو ما يجعل للشيء من أحكام بعد طرو عنوان خاص يقتضي تغيير حكمه الاول، كطرو الضرر على الصوم، مما يحول حكمه من الوجوب الى الحرمة مثلاً.

وهي حالة تعبر عن مرونة عامة في الشريعة الاسلامية. وهناك اصطلاح آخر للحكم

هو الحكم الولائي، ويقصدون به الأحكام التي يصدرها وليّ الأمر في مجال ملء منطقة الفراغ أو المنطقة المباحة في التشريعات مما يغيرها إلى أحكام إلزامية، ولا ريب في أن وجوب إصاغة أحكام ولي الأمر هو من الأحكام الأولية، ولكن متعلقات هذه الأوامر تكتسب أحكاماً ثانوية تقوم على أساس المصالح التي يراها ولي الأمر في عملية إدارته للمجتمع. وهنا أيضاً لا نريد الدخول في مجالات نفوذ أوامر الولي، فلها مجالها الواسع من البحث.

٢. أهم عنصر في تقديم الأدلة على غيرها

ويمكن القول بأن أهم عنصر يوجب تقديم دليل على آخر هو عنصر (القرينية)، فإذا شكل دليل ما قرينة على المراد من دليل آخر فإنه يتقدم عليه باعتباره يكشف عن المراد الجدي من هذا الدليل الآخر.

وهذه القرينة كما يمكنها أن تغير المراد من لفظ واحد إذا قرئت بقرينة صارفة، - كما في (الأسد الضاحك) - يمكنها أن تصرف المراد في أحد الدليلين إلى ما يؤدي إليه الدليل الآخر لو شكل هذا قرينة له.

وقد نتصور للقرينة موارد منها:

- أ. حالة التخصيص، حيث يتم الإخراج من الحكم مع بقاء المورد موضوعاً.
- ب. حالة التخصص، حيث يتم الخروج الموضوعي الوجداني.
- ج. الحكومة، حيث ينظر أحد الدليلين إلى الآخر موسعاً تعبداً كما في (إن الفقاع خمر)، أو مضيقاً كما في (لا ربا بين الولد ووالده).
- د. الورد، حيث يأتي دليل شرعي ينفي الموضوع وجداناً، ولكن بواسطة تعبد شرعي، كما في نسبة دليل حجية خبر الواحد إلى دليل الأصل العملي الذي موضوعه هو الشك، فإن الشك يرتفع بمعونة التعبد الوارد من دليل حجية الخبر.

الترتيب المنطقي

إذا عرفنا الأمور السابقة أمكننا ان نوضح الترتيب المنطقي على النحو التالي:

أولاً. مرحلة البحث عن الحكم الشرعي الواقعي عبر الأدلة الاجتهادية كالكتاب والسنة والاجماع.

ثانياً. مرحلة البحث عن الحكم الشرعي المنزل منزلة الواقع، في مثل دليل الاستصحاب واصالة الصحة وقاعدة التجاوز.

ثالثاً. مرحلة البحث عن المواقف العملي والوظيفة الشرعية عند غياب الواقع بكل مراتبه، كادلة البراءة الشرعية، والاحتياط الشرعي.

رابعاً. مرحلة البحث عن المواقف العملي كما يحدده العقل، كادلة البراءة العقلية . لو قلنا بها . او التخيير او الاحتياط. وهذا الترتيب انما يقوم على قوانين الحكومة والورود.

فعندما يوجد دليل يكشف عن الواقع بنفسه فليس هناك مجال للرجوع الى دليل الاستصحاب . مثلاً - الذي إنما ينزل مؤداه بمنزلة الواقع الذي يفترض انه غائب وليس بغائب هنا.

ومن الملاحظ ايضاً ان هذه المناطات في التقديم هي التي تقدم ادلة الاحكام الثانوية من قبيل (لا ضرر) و(لا حرج) على ادلة الاحكام الاولى، كالوضوء والصلاة والحج، كما تقدم ادلة الاحكام الولائية على ادلة الاباحة باعتبارها ناضرة اليها وقرينة عليها.

وعلى هذا نستطيع ان نكتشف عدم الدقة في كثير من الناهج التي طرحت لعملية الاستدلال والتي بدأت مباشرة ببعض الاصول العملية الشرعية، بل وربما بدأت مطلقاً بالاصول العقلية، من قبيل بعض من استدلوها لاعتبار شرط العلمية في من يجوز تقليده بقاعدة (انه متى ما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمدار على التعيين)، ولما كان الامر هنا يدور بين تعيين العلم والتخيير بينه وبين العالم فالتعيين هو لزوم تقليد العلم

لحصول اليقين فيه بالخروج عن عهدة التكليف.

ولسنا هنا بصدد شرح هذه القاعدة أو نقدها بقدر ما نريد الإشارة الى ان المسلك الطبيعي في مثل هذا المورد هو مناقشة الأدلة الاجتهادية التي تطرح، من قبيل ادعاء جريان السيرة القطعية لدى المسلمين جميعاً على عدم التقيد بالرجوع الى الأعلـم عند الاستفتاء، رغم وجود علم إجمالي بالتخالف بين الصحابة والعلماء في نوعية الاستنباط.

وقد لاحظت أثناء مناقشات مجمع الفقه الاسلامي الدولي ان سير الاستدلال هناك في كثير من موارد يعتمد إما على الاستناد الى اقوال الأئمة او حتى الى المجتهدين في إطار المذاهب، او الاستناد الى أدلة مختلفة للراتب في الاستدلال، كـالاستناد الى بعض الأصول المحرزة للواقع قبل تحقيق الامر في الأدلة الاجتهادية. وهذا الامر طالما اعترضت عليه في جلسات المجمع المتابعة. حيث أكنـت على ان العملية الاجتهادية الحرة يجب ان تسلك السير الطبيعي. على أن اقوال الأئمة والعلماء إنما يستأنس بها للاطمئنان الى النتائج المستنبطة لا أكثر، اللهم إلا إذا شكلت إجماعاً فان المجال سيختلف.

ثم ان هناك بعض النصوص التي جاءت في كتب العلماء متحنكة عن سبل الاستدلال ربما أمكن مناقشتها في ضوء البحث السابق، ومنها النص الوارد عن حجة الاسلام الغزالي في كتابه (المستصفى من علم الاصول) حيث يقول في الفن الثالث من القطب الرابع - وهو يتحدث عن بيان ترتيب الأدلة، ويجب على المجتهد في كل مسألة ان يرد نظره الى النص الأصلي قبل ورود الشرع، ثم يبحث عن الأدلة السمعية المغيرة، فينظر أول شيء في الاجماع فان وجد في المسألة إجماعاً ترك النظر في الكتاب والسنة فانهما يقبلان النسخ والاجماع لا يقبله، فالاجماع على خلاف ما في الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ إذ لا تجتمع الأمة على الخطأ، ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لان كل واحد يفيد العلم القاطع. ولا يتصور التعارض في القطعيات السمعية إلا بان يكون أحدهما ناسخاً، فما وجد فيه نصاً من كتاب او سنة متواترة أخذ به. وينظر بعد

ذلك الى عموماً الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصصات العموم من أخبار الآحاد ومن القياسات فان عارض قياس عموماً، او خير واحد عموماً فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فان لم يجد لفظاً نصاً ولا ظاهراً نظر الى قياس النصوص، فان تعارض قياسان او خيران او عموماً طلب الترجيح، فان تساوى عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر^(١).

فالترتيب لديه يتم على النحو التالي:

١. مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع.

٢. الأدلة المخالفة لهذا الأصل في هذا المورد بخصوصه.

وهنا يرجع أولاً الى الإجماع، فإن وجد كفى الأمر، وإلا تم الرجوع ثانياً الى النصوص المتواترة لفظاً وسنداً كالكتاب في نصوصه، والسنة المتواترة في نصوصها التي لا تقبل الخلاف. ثم يرجع ثالثاً الى الظواهر والعمومات، وما يطرأ عليها من مخصصات خبرية او قياسية، وبعد ذلك يرجع للأقيسة فان تعارضت رجح الأقوى وإلا فالتوقف او التخير.

ولسنا بصدد المناقشة المستفيضة لهذا النص وهذا المنهج، ولكننا نشير الى النقاط

التالية:

١. الظاهر انه يقصد من النفي الأصلي استصحاب عدم الجعل قبل مجيء الاسلام، او استصحاب عدم الحكم المجهول في حق المكلف حال الصغر، وهذا المعنى نوقش اصولياً، باعتبار ان المراد هل هو استصحاب عدم ثبوت التشريع بحق هذا الفرد أو ذاك، فهذا لا يتحقق لعدم وجود حالة سابقة او حالة لاحقة بالنسبة لهما، ام هو استصحاب عدم الجعل الكلي، والذي يلازمه - عقلاً - عدم وجود حكم لنا في هذا العصر، فهو استصحاب مثبت لا قيمة له ولا يثبت لوازمه، كما انه قد يشكل على مسألة استصحاب عدم الحكم

المجعل حال الصغر الى ما بعد البلوغ، بأن المورد من موارد تبديل الموضوع. ثم ان استصحاب عدم الجعل هذا لا يجري لوجود علم إجمالي بالجعل في كثير من الموارد المشكوكة، ولا يجري الاستصحاب مع وجود علم إجمالي في اطرافه.

٢. ان اللجوء أولاً الى البراءة يعني اللجوء الى الرتبة المتأخرة، ولا يجا إليه الا عند فقدان الدليل الاجتهادي الناضر الى الواقع أو الدليل المنزل لمؤداه منزلة الواقع.

٣. لا ندري كيف يمكن تصور إجماع على خلاف الكتاب والسنة؟ ومدى حصوله وكيفيته، فإذا لم يمكن تصور حصوله، لم يكن هناك مجال لتصور النسخ من خلاله للكتاب والسنة، على اننا لا نتصور للاجماع حجية في ذاته، ولكن بمقدار ما يكشف عنه من حكم شرعي.

ولا ندري كيف يمكن ان يعتمد الفقيه على ما بدله من اجماع دون الرجوع الى الكتاب والسنة؟

ثم إن الاجماع نفسه - لو اعتبرناه دليلاً قائماً بذاته - يقف الى صف الكتاب والسنة في الكشف عن الواقع، فكيف يمكن ان نعلنه مقدماً عليهما بحجة انه لا يقبل النسخ وهما يقبلانه؟

٤. ولم يشر عند ذكر عمومات الكتاب وظواهره الى عمومات السنة وظواهرها، فان حالها في التخصيص والتقييد كحالها في الكتاب.

٥. وعندما يتساوى الدليلان لديه فيستحكم التعارض، فان مقتضى القاعدة هو التساقط، ولا مجال للتوقف أو التخير.

٦. ولم يتضح لدينا معنى التوقف الا ان يريد به الاحتياط، وهو خلاف للمصطلح.

٧. ثم انه بعد فقدان الدليل الاجتهادي، يجب التوجه الى الأصول الاحرازية للواقع . كالاستصحاب - لا العبور مباشرة الى الأصول العملية الأخرى.

٨. على ان هذه الأصول الأخرى، منها ما هو شرعي فيتقدم وما هو عقلي فيتأخر رتبة.

وهكذا نجد ان هناك الكثير من التساؤلات التي قد تبقى بلا جواب في هذا النهج.

رأي الإمام الجويني في ترتيب أصول الفقه

ولا يفوتني هنا ان أشير الى ان علم أصول الفقه يقوم على أسس منطقية متينة، تنطلق أساساً من التصور الدقيق عن واقع الشريعة، وعن السبل الكاشفة عنه وليس علماً سمعياً مأخوذاً من سيرة الصحابة أو الأئمة رغم عظمة مكانتهم، وهو الرأي الذي ذكره امام الحرمين الجويني، اذ يقول عن اصول الفقه: إنه نظم ما جاء من سير الصحابة الأكرمين، وضم ما بلغنا من غيرهم، ولو كانوا عكسوا الترتيب لاتبعناهم، ويضيف: (نعم، ما كان يعتني الكثير منهم بجمع ما بلغ الكافة من اخبار رسول الله (ص)، بل كانت الواقعة تقع فيبحث عن كتاب الله، وكان معظم الصحابة لا يستقل بحفظ القرآن ثم كانوا يبحثون عن الأخبار فان لم يجدوها اعتبروا ونظروا وقاسوا)^(١).

وهناك مواقع للنظر في هذا النص منها،

أولاً - ما قلناه قبل قليل، من ان علم اصول الفقه قائم على أسس موضوعية، وليس تدويناً لاسلوب معين من الاستنباط قام به المجتهدون الأوائل، ومن الغريب انه نفسه كان يرجح مذهب الامام الشافعي على رأي بعض الصحابة باعتبار دقة النهج فيه.

ثانياً - لم يثبت ان الصحابة ما كانوا يتحرون الآيات كلها والأخبار كلها قدر الامكان.

ثالثاً - نستطيع ان نقرر ان الاجتهاد آنذاك لم يكن بالمستوى من التعقيد كما نراه اليوم، نتيجة لقرب العهد، ووضوح القرآن، وكثرة الشهود، ووضوح المقصود، وحضور القرائن، ونقاء النصوص النبوية، وسلامتها من التحريف أو الوضع. الامر الذي كان يسهل الاستنباط. وهذا لا يعني ان نعتمد نحن نفس الاسلوب على ما فيه من سهولة بعد تغير الأحوال، وهذا ما لا يحتاج الى استدلال.

(١) غياث الأمم في التياث الظلم، الإمام الجويني، البند ٥٧٨، ص ٤٠٦.

رابعاً - الاعتبار والنظر والتأمل والدقة في الاستنباط من القرآن والسنة شيء،
والقياس المشار اليه في آخر العبارة شيء آخر، اذا لاحظنا انه مصطلح متأخر له شروطه
وقوانينه، ولذا لا يمكننا ان نسند لهم بكل وضوح قيامهم بالعملية القياسية، وغالبا ما
نسب اليهم بل واحياناً الى الرسول الكريم (ص) وهو (ما ينطق عن الهوى) إنما هو في
الواقع تنقيح لصغريات وتطبيق لكبريات وعمومات على مواردها، وهذه أمور ينبغي
توضيحها في محلها.

خامساً - لا ريب في انهم (رض)، كانوا يعملون بالاستصحاب والبراءة والاحتياط،
كل في موارده بعد ورود النصوص الشريفة في ذلك، إلا ان النص قد تجاوز كل ذلك.
وفي ختام هذا البحث، لابد لي من التنبيه على أمور لها دخلها في عملية الاستنباط
الصحيح وفق المنهج القويم، وربما كانت الاشارة من باب الاستطراد.

الامر الأول؛

إن من المسلم به ان هذا البون التاريخي الشاسع بيننا وبين عصر النص الشريف حمل
معه مضاعفات عديدة - كما يقول المرحوم الشهيد الصدر - (كضياح جملة من
الاحاديث ولزوم تمحيص الأسانيد، وتغيير كثير من اساليب التعبير وقرائن التفهيم
والملايسات التي تكتنف الكلام، ودخول شيء من الدس والافراء في مجاميع الروايات، الأمر
الذي يتطلب عناية بالغة في التمهيص والتدقيق، هذا إضافة الى ان تطور الحياة يفرض
عنداً كثيراً من الوقائع والحوادث الجديدة لم يرد فيها نص خاص، فلا بد من استنباط
حكمها في ضوء القواعد العامة ومجموعة ما اعطي من اصول وتشريعات)^(١). ثم (ان
الحقيقة الاسلامية اعطيت منثورة في المجموع الكلي للكتاب والسنة، وبصورة تفرض

(١) الفتاوى الواضحة، الامام الشهيد الصدر، ص ٤ - ٥.

الحاجة الى جهد علمي في دراستها^(١).

وإذا كان الامر كذلك، فمن الطبيعي ان لا يترك هذا الامر لكل وارد، وإنما يجب ان يقوم به المتخصصون، المحققون الذين يملكون ملكة الاجتهاد ويقدرّون على استنباط الحكم وتنقيح المواضيع بدقة.

فإذا اضفنا الى الحقائق السابقة، حقيقة أخرى يتطلبها توحيد الموقف وتحديد المسار العام، خصوصاً اذا تعلق الامر بالقضايا الحساسة والصيرية والشااكل الاجتماعية المستعصية، والمسائل المستحلّة التي لها مساقط واسعة، وجلنا ان من الضروري ان تشكّل المجمع العلمية الشهود لها بالقدرة والنزاهة واللوضوعية، ليتم فيها تبادل الراي في الحكم الشرعي، وفق المنهج السليم المحدد والضوابط الاجتماعية الدقيقة، كما يتم فيها تحديد الموضوعات وملاحظة ملابساتها. وتحديد الموضوع له الدور الكبير في معرفة نوع الحكم بلا ريب، ولا يتم ذلك في كثير من الموارد إلا بحضور الاختصاصيين في الطب والفلك والبيئة وامثال ذلك وتبعاً لنوع الموضوع للبحوث عنه.

والحقيقة هي ان الأدلة التي قررت مشروعية الاجتهاد والتقليد، لا تقرر هذه المشروعية للأراء الجمعية فحسب، بل تكاد تفرض ضرورتها أحياناً. هذا وقد تمت بعض الخطوات على هذا السبيل من قبيل تشكيل مجمع الفقه الاسلامي بجدة ومجمع فقه اهل البيت (ع) في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من قبل قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي (دام ظله) وكذلك مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة، وهي خطوات قيّمة ولكنها تحتاج الى تطوير مستمر.

الامر الثاني:

فلنا إنه لا ريب في توقف عملية الاستنباط وإصدار الحكم على تنقيح للموضوعات وتحديثها، فالحكم يتغير بتغير الموضوع، وربما ينقلب الى نقيضه في الحلية او الحرمة. ولا

يمس هذا مسألة اثبات الاحكام، فحلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام الى يوم القيامة.

والتغير تارة يكون في الموضوعات من داخلها كتغير اللحم النجس الى تراب ورماد مما يغير حكمه الى الطهارة، واخرى يكون التغير من الخارج اي بتغير عنصري الزمان والمكان، فهل يمكن تصور هذا التغير بحيث يترك اثره على تغير الحكم؟

الملاحظ ان هناك اتجاهين خطيرين متطرفين ازاء هذا الموضوع، فالاتجاه الاول يرفض أي دخل لهذا العنصر في الموضوعات ويجمد عليها، بل وينكر التغير في الزمان نفسه فيفترض بقاء الظروف الزمانية على ما هي عليه، والشروط الاجتماعية على ما هي عليه من بساطة رغم كل هذا التعقيد الاجتماعي للمحوظ.

وهناك اتجاه آخر ينفتح الى حد اللبوة فيفترض لهذا العامل دخلاً دائماً مما يؤدي في نهاية الامر الى فناء الشريعة وتبدل الاحكام وفق الاهواء، وهو اتجاه خطير بدوره. وما نراه من مواقف صحيح، هو الرجوع الى دليل الحكم ولسانه لمعرفة التحديد الذي يقرره للموضوع، فان كان يطلق الامر دونما تحديد فليس لنا الخروج عن الدائرة التي يرسمها، وإن كان يسمح حسب الفهم العربي بمستوى معين من التدخل للزمان، سرنا معه ولاحظنا هذه المرونة فلا نحمل النص ما لا يتحمل من امتداد ولا نقعد عن ارتياد الآفاق التي يفتحها بحجة الاحتياط.

هذا هو النهج الذي نراه منسجماً مع الحقيقة الشرعية المقررة ونرى العدول عنه خطيراً جداً.

إن موضوع تحريم الربا وتحريم الخمر، والسماح بالزواج وإقامة المجتمع على أساس عائلي، من المواضيع التي لا تتدخل فيها التغيرات الزمنية كما يبدو ذلك من أدلتها. في حين لا نجد في مواضيع من قبيل الشورى وتنظيم النسل، والمباحات العامة ومناطق

الفراغ للفروكة للحاكم الشرعي، لا نجد فيها تحديدات تمنع من تدخل عنصر الزمان والمكان في صياغة نوع الحكم فيها.

أقول هذا، وأرفض مطلقاً أن ننسى وظيفة المجتهد في الوصول إلى الحجة الشرعية عن طريق القطع إما بالحكم أو بحجية الوسيلة الموصلة إليه.

الامر الثالث:

قلنا إن هناك أحكاماً أولية ذكرتها الشريعة للأشياء في حد ذاتها وبغض النظر عن عوارضها. كما أن هناك أحكاماً ثانوية، تنتجها الظروف القاهرة كالأضطرار والإكراه والضرر والخرج. فهي أمور تطرأ على الأشياء فتبطل من أحكامها، ثم إن هناك أحكاماً ولائية يصدرها ولي الأمر وفق ما يراه من مصلحة لتسيير دفة الحكم ويغير بها أحكام الكثير من المباحات الأولية، فهي بالتالي أحكام طارئة، وإن كانت إطاعة ولي الأمر الشرعي نفسها من الأحكام الأولية.

ولسنا هنا بصدد بيان المساحات التي تنفذ فيها أوامر ولي الأمر، بقدر ما نحن بصدد بيان هذه الحقيقة، وهي أن الأصل في الحياة الطبيعية إنما هو الأحكام الأولية، وكما قربت الحياة إليها قربت إلى الصورة الإسلامية طبعاً، مع ملاحظة أن الشريعة نفسها فسحت المجال لولي الأمر بالتدخل وأعطته الضوابط العامة والأضواء الكاشفة التي تساعد على ممارسة هذه العملية. ولكن يبقى الحكم الأولي هو الأصل، تعود إليه الحياة متى سمحت الظروف وارتفعت الطوارئ.

ولا ننسى أن نشير إلى أن هناك مباحات أكد الشارع الكريم لإباحتها. ولو بالعنى العام الشامل للمكروه والمستحب. وحينئذ فمن الصعب جداً حتى لولي الأمر أن يحد منها، اللهم إلا في الظروف القاهرة جداً، فإباحة الزواج تختلف في لسان الشارع عن إباحة المشي وأمثاله،

وهذه أمور ينبغي التركيز عليها والتدقيق فيها والاحتياط في مجالها للنين.

ملاحظة:

وفي ختام هذا الفصل لابد ان نشير الى ان بحثنا انصب على الخلافات الفقهية، اما الخلافات في المجالات الاخرى فهي بحاجة ايضا الى توحيد الناهج فيها بالشكل الذي يناسبها مع اضافة مجالات اخرى للبحث كما هو الامر مثلا في:

ا - بحوث علم الكلام الجديد.

ب - بحوث فلسفة الحضارات وسننها.

ج - بحوث المستقبلات والاستراتيجيات.

د - البحوث النفسية والاجتماعية والطبيعية المؤثرة في تشخيص الموضوعات.

هـ - البحوث النظرية المقارنة بين المذاهب وغيرها.

الفصل الثالث

فكرة

عن رواد الوحدة الاسلامية

والتقريب

فكرة عن رواد الوحدة الاسلامية والتقريب

تنتشر فكرة التقريب بين المذاهب الاسلامية بشكل جيد، ويقبل عليها العلماء والفكرون من شتى انحاء العالم الاسلامي، وتعد المؤتمرات الدولية، والندوات الاقليمية والمحلية كما راينا في ايران وسوريا والاردن والجزائر والبحرين وماليزيا وحتى في روسيا وكندا وغيرها. وتتزايد الكتب التي تصب في هذا الصب، وتقوم اقسام جامعية لهذا الغرض كما في الجامعة العالمية في ماليزيا، بل وتنشأ جامعات تستهدف ذلك كما في الجامعة العالمية في ماليزيا، وجامعة اهل البيت(ع) العالمية في عمان، وجامعة المذاهب الاسلامية بطهران ، وتجعل المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم (الاييسيسكو) التقريب اهم اهدافها، وبشكل مجمع الفقه الاسلامي الدولي لجنة خاصة من العلماء عنوانها (شعبة التقريب بين المذاهب الاسلامية).

كل هذا يوضح الاستقبال الكبير لهذه الفكرة.

ويمكننا ان نعلل هذا الترحيب والتقبل لفكرة التقريب بامور اهمها:

اولاً، منطقية الفكرة ، وكونها مقتضى طبيعة الانسان عموماً، وانسجامها مع منطق الحوار الانساني السليم.

وثانياً، امتلاكها للجنور الاسلامية الراسخة، باعتبار ان الاسلام اكد على الحوار السليم ووضع له نظريته واسسه واهدافه وشروطه، واكد على اكتشاف المشترك مع الآخر والتعاون فيه. هذا من جهة عامة، ومن جهة خاصة فان المذاهب الاسلامية تشترك

في وحدة مصدر الفهم والتشريع وهو الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وبالتالي تشترك في مساحة تاريخية وعقدية وتشريعية ضخمة. ويؤكد الاسلام هذه المسيرة بالدعوة الى الوحدة باعتبارها اكبر خصائص هذه الامة، وتقوم هذه الوحدة على الاخوة الاسلامية الحميمة والتي لا تنفصم عراها.

وثالثاً، لتكالب الاعداء على هذه الامة وارتفاع وتيرة التآمر على هويتها ووجودها، والتآمر لا يفرق بين مسلم ومسلم، ومنطقة واخرى. وقد اتحدت القوى المتنازعة فيما بينها لتهزم هذه الامة الامر الذي يدعوها هي للاتحاد ونسيان الخلافات الجانبية واتخاذ الموقف العملي الموحد لمواجهة التحديات المصرية، يقول تعالى : (والذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) .

اما العامل الرابع . فهو انضمام ثلة من كبار العلماء والفكرين والمصلحين الى هذه الدعوة مما اعطاها ثراء وقوة ، وفسح المجال لنفوذها الى القلوب والعقول. وهذا هو مانود هنا الحديث عنه بشيء اكثر تفصيلاً، فما ان بادر عالم إيراني هو العلامة القمي للاجتماع بعلماء الازهر الشريف حتى وجد الأذان الصاغية والقلوب المنفتحة، والتأييد الجيد، مما مهد لايجاد دار التقريب في القاهرة بتاريخ (ربيع الاول ١٣٦٨ يناير ١٩٤٩) . ولم تمض الا مدة قصيرة حتى انضم الى هذه الدعوة كبار العلماء والفكرين والدعاة، وما ان صدرت (رسالة الاسلام) وهي المجلة الرائدة في هذا السبيل حتى تلقفتها العقول واشتركت فيها الاقلام المتنازعة لتشكل من خلال اعدادها الستين وعلى مدى (٢٣) عاماً منبعاً ثراً خيراً وموسوعة مباركة تمهد السبيل للوحدة الاسلامية.

قائمة باسماء بعض الشخصيات التقريبية

وسنقتصر فيها على ذكر بعض الشخصيات الراحلة (على ان في الاحياء العشرات من الشخصيات الوجدانية) وسنبداً أولاً بذكر الشخصيات السنية ونتبع ذلك بذكر

الشخصيات الشيعية مكتفين بذكر الاسماء وبعض ما اثر عنها كما يأتي:

١. الامام الشيخ محمود شلتوت (شيخ الازهر)؛

وبعد من ابرز دعاة التقريب، اذ اشتهر بفتواه العروفة التي وضعت اساساً متيناً للتأخي بين السنة والشيعية، ورفعت الغبش في نظرة كل منهما للآخر. ولقد كان (رحمة الله) موضوعياً في تصوراته الى حد بعيد ويدعو للموضوعية دائماً، فهو يقول - مثلاً - عن المرحوم الطبرسي - وهو من علماء الامامية الكبار - ومن مؤلفاته تفسير (مجمع البيان) - يقول عنه،

(قد استطاع الى حد بعيد ان يغلب اخلاصه للفكرة العلمية على عاصفته للذهبية... فاننا لا نراه مسرفاً في مجازاة هذه العاطفة ولا حاملاً على مخالفيه ومخالفه مذهبه). ويضيف (فاول شيء على المسلمين واوجبه على قادتهم وعلماهم ان يتبادلوا الثقافة والمعرفة وان يقلعوا عن سوء الظن وعن التنابز بالالقاب، والتهاجر بالطنع والسباب).^(١)

٢. الامام الشيخ عبد المجيد سليم

وهو ايضاً من اكبر الدعاة الى الوحدة الإسلامية والتقريب، وكان العدد الاول من مجلة (رسالة الاسلام) مزيناً ببيان الهام الذي يوضح ان مسألة التقريب عميقة الجذور في تاريخنا وتراثنا، فيقول فيه: (ولقد كان اصحاب رسول الله (ص) والتابعون لهم باحسان والأئمة عليهم الرضوان، يختلفون، ويدهج بعضهم حجة بعض، ويجادلون عن ارائهم بالتي هي احسن، ويدعون الى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم نسمع ان احداً منهم رمى غيره بسوء... ولكن المسلمين لم يلبثوا ان انحرفوا عن هذه السبيل، واتخذوا من خلافاتهم عصبية جامدة لا تعرف التفاهم)

ويعتبر المرحوم بول من راسل الامام البروجردي وشكره على دعمه لفكرة التقريب فكان يرد عليه بكل احترام ويعتبره ممن وقفوا انفسهم لخدمة الامة. ويروي المرحوم

القمي في مذكراته^(١) ان للرحوم الشيخ سليم كان يعتزم اصدار نفس الفتوى التي اصدرها شلتوت وقبل عشر سنوات الا ان الايدي الخبيثة خلقت زوبعة حول الموضوع واجلت الصدور. هذا وقد اعتبر الامام كاشف الغطاء بيان الشيخ سليم فتحاً مبيناً جاء على لسان هذا العالم الكبير المسؤول .

٢. الامام الشيخ سليم البشري شيخ الازهر

ويعرف علو ادب للرحوم من نفس مكاتباته مع الرحوم الامام عبد الحسين شرف الدين والتي نشرت في كتاب (المراجعات)، ليعبر عنه للرحوم شرف الدين بانه (من البرزين بعقل واسع، وخلق وادع، وفؤاد حي، وعلم عليهم، ومنزل رفيع يتبوؤه بزعامته الدينية، بحق واهلية)^(٢).

ويقول هو في اول كتبه للسيد شرف الدين (وما انا فيما ارفعه بهابح عن عثرة او متبوع عورة ولا بمفند او مندد وانما انا نشاد ضالة وبجات عن حقيقة)^(٣).

٤. الامام الشيخ محمد مصطفى المراغي

وهو احد الرواد في هذا السبيل، واحد الدعاة للتقدمين الى فتح باب الاجتهاد وجواز تقليد غير الأئمة الاربعة متى صح النقل عن غيرهم^(٤) وفتح باب الفقه المقارن بالازهر. ويقول (رحمه الله تعالى) عن الوحدة، انه عند التأمل نجد (الاسلام) يرمي الى الوحدة في جميع التكاليف، ذلك لان الوحدة اساس الاصلاح في الحياة الدنيا، واساس العزة والسلطان^(٥).

د الاستاذ حسن البنا

مؤسس حركة الاخوان المسلمين. ودور هذا الانسان للفكر الحرصي الكبير في انشاء

١ - للنشورة في رسالة الاسلام.

٢ - رسالة الاسلام ع ٢، ص ٢٣٧ .

٣ - المراجعات طبعة القاهرة ، ص ٢ .

٤ - رسالة الاسلام ، ع ٤ .

٥ - الوحدة الاسلامية للشيخ بي آزار شيرازي ملف التقريب ، ص ٤٩٧ .

(دار التقريب) ودعمها ونشر فكرها معروف وباهر، حتى ان تسمية الدار كانت باقتراح منه، وقد طبعت مناسك الحج على المذاهب الخمسة من قبل مؤسسته، ووزعت في موسم الحج، وحج المرحوم البنا تلك السنة والتقى بأية الله الكاشاني زعيم حركة تامين النفط في ايران^(١).

٦. الامام البعثة الشيخ محمد ابوزهرة

وقد كتب في الوحدة الاسلامية مقالات واكد فيها ان اول خطوات الوحدة من الناحية العملية ان يتم التوحيد الفكري والنفسي بين الشعوب الاسلامية في ظل هيئة علمية تعنى بالقرب مابين الطوائف الاسلامية، وان يعمل على منع النزاع بين الاقاليم الاسلامية وان يعرف المسلمون انفسهم بلغة جامعة هي العربية^(٢).

٧. الشيخ البعثة على الخفيف

وهو احد الاعضاء المؤسسين لجماعة التقريب. يقول في احدى مقالاته في ذيل الآية الشريفة الرابعة والعشرين من سورة التوبة (قل ان كان اباؤكم...)، وان المسلمين امنوا بهذه الآية الايمان الذي يظهر اثره في نفوسهم واعمالهم وامنوا كذلك بما نزل في التفرق بسبب الاختلاف في الدين مثل قوله تعالى: (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء)^(٣). ما فرقت بينهم المذاهب الدينية ولا الاهواء السياسية ولا العصبية (الجنسية)^(٤).

٨. الشيخ الامام محمد محمد المدني

وكان من الاوائل في هذه الحركة، والجاهدين في سبيلها، وارتبط به الشيخ القومي فكراً وعاطفياً، حتى انه حين سمع بنياً اصطدامه تضرع الى الله ان يقبل منه حياته فداء للشيخ المدني. ومقالات المرحوم المدني في مجلة (رسالة الاسلام) علمية وداعية دائماً

١ - ملف التقريب، تأليف الدكتور أرشب من ١٣٨.

٢ - الوحدة الاسلامية للشيخ الدكتور بي آزار الشيرازي .

٣ - الانعام، ١٥٩.

٤ - الوحدة الاسلامية، ص ١٤٨.

للتوحيد. وقد وصفه الامام شرف الدين بقوله (بطل من ابطال الفكر والعلم والجهاد وحسن البلاء، العلامة الدراكبة)^(١).

وكان ايضاً من المؤسسين لدار التقريب في القاهرة، وبقي الى نهاية عمره الشريف يعمل لهذا الهدف.

٩. العلامة الشيخ محمد سرور الصبان

وكان من كبار رجال الدولة السعودية، وقد بعث برسالة للامام عبد المجيد سليم بمناسبة عودته لمشيخة الازهر يمدح فيها جهوده وسعيه للتقريب بين المذاهب الاسلامية، فاجابه المرحوم سليم بقوله (انه لا صلاح للأمة الا بائتلاف قلوبها واتحاد ابنائها وتعاونهم على البر والتقوى ونسيانهم ماكان سبباً في فرقتهم)^(٢).

١٠. الامام الشيخ حسنين محمد مغولوف

وقد كتب (رحمه الله) يقول: (انني من المؤمنين بفكرة التقريب العاملين على ان يدرك المسلمون جميعاً مزاياها وماتؤدي اليه)^(٣).

١١. المرحوم الشيخ عبد المتعال الصعيدي

وكم كتب عن الموضوع من الغني للفيد وهو يقول: (التقريب بين المذاهب الاسلامية غاية من اسمى الغايات وهي السبيل الى عودة المسلمين الى سابق مجدهم)^(٤).

١٢. المجاهد التونسي السيد مهدي الدين القليبي

وله كلمات جيدة في الوحدة وقد تحدث عن عبارة اعجب بها من المرحوم السيد ابي القاسم الكاشاني حين سئل عن رايه في الخلاف بين السنة والشيعة فاجاب: انا مسلم لا اعرف الا الاسلام الذي جاء به محمد(ص) من عند ربه وهو الذي يجب ان يتحد عليه

١ - رسالة الاسلام المجلد العاشر ، ص ١٠٨.

٢ - المصدر السابق، م ٤، ص ٢٢٠.

٣ - الوحدة الاسلامية، ص ٥١.

٤ - المصدر السابق، ص ٨٢.

المسلمون اما ماعدا ذلك فلكل ان يحتفظ بما عنده لنفسه^(١).

١٢. المرحوم الشيخ محمود فياض

استاذ الازهر الشريف وقد اعتبر ان ايسر وسيلة لجمع الكلمة واعزاز المسلمين هي (التقريب بين المذاهب الاسلامية باعتباره دعوة للتعاون على البر والتقوى)^(٢).

١٤. الامام ابو الاعلى المودودي

وكان طوداً شامخاً وداعية للاسلام الشمولي، ورفضاً للتعصب والتقليد الاعمى محارباً للدعوات التمييزية، معتبراً الشهادتين ملاك الاخوة^(٣).

١٥. المرحوم الشيخ محمد الغزالي

وهو ايضاً من الرواد، وقد بقي يطرح الفكرة هنا وهناك مجاهداً مناهجاً داعياً لاصلاح الافكار والقلوب والتقريب بين المذاهب، وجعل الفقه فقه دعوة لا فقه فرقة^(٤).

١٦. المرحوم الاستاذ احمد امين

وهو يقول، (ولو احصينا ماكان بينهم - اي السنة والشيعة - من عهد علي (رض) الى الآن لبلغت حوادثه المجلدات الضخمة، وكلها خلاف وكلها دماء، ولو كان انفق هذا الجهد في سبيل الاصلاح لبلغ المسلمون ذروة المجد)^(٥).

١٧. الاستاذ الشيخ محمد عرفه

١٨. الاستاذ الشيخ يس سويلم طه (من علماء الازهر).

١٩. الاستاذ المعقق الموسوعي محمد فريد وجدي.

٢٠. الاستاذ الكاتب الكبير عباس محمود العقاد

١ - المصدر السابق، ص ٨١.

٢ - المصدر السابق، ص ٩٩.

٣ - راجع مقالنا عنه في رسالة التقريب العدد ٢٨، ص ١٧٦.

٤ - راجع مقال الاستاذ حواد جميل عنه في رسالة التقريب العدد ٣٦ ص ٢٧٢.

٥ - راجع مقدمته على كتاب (تاريخ القرآن) للشيوخ ابي عبد الله الزنجاني.

وتأييده للمرحوم الامام شلتوت رافع^(١).

٢١. الاستاذ محمد عبد الله دراز.

وقد اعتبر انشاء جماعة التقريب ايذاناً بعهد جديد للمسلمين^(٢).

٢٢. الاستاذ حامد حقني داوود.

وكتابات رافعه بهذا الصدد، فهو يقول مثلاً، (ونحن - اليوم - ندعو ان تكون نظرة اهل السنة الى الشيعة الامامية نظرة فقهية بحثية بعيدة عن العصبية وان ينظر الى الخلافات الفقهية بيننا وبينهم نظرنا الى الخلافات بين الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة)^(٣).

٢٣. الاستاذ محمد فكري ابو النصر

وهو يؤكد ان العلماء من كل المذاهب يستطيعون - اذا اخلصوا النية لله - ان يحققوا الوحدة المنشودة^(٤).

٢٤. العلامة الكبير الشيخ احمد كفتارو

مفتي سوريا وله مواقف كبيرة في خدمة التقريب.

هذه ثلة من العلماء السنة وهناك غيرهم كثير ممن دعموا حركة الوحدة والتقريب ولا يمكننا استيعابهم جميعاً.

اما العلماء والفكرون الشيعة الداعمون لهذا التوجه فهم ايضاً من الكثرة بحيث لا يمكن استيعابهم، ولذلك نقتصر على ذكر الشخصيات التالية،

٢٥. الامام البروجردي؛

وكان من كبار علماء الشيعة ومرجعهم الاعلى وفي طليعة الداعين للتقريب بين

المذاهب الاسلامية .

---

١ - المصدر السابق ص ٥٠٢.

٢ - المصدر السابق ٤٩٧.

٣ - راجع مقدمته لكتاب المراجعات .

٤ - المصدر السابق.

وقد قام بخطوات عملية في هذا المجال، فدعم مباشرة هذه الحركة، وكان يراقب السيرة بكل حذر حتى نقل انه اوصى بها وهو على فراش الموت^(١).

وكان في كثير من الاحيان يشجع الدراسات الفقهية للمقارنة، وفي مجال الدراسات التاريخية دعا لنقل البحث من للرجعية السياسية الادارية بعد الرسول (ص) الى المرجعية العلمية.

لقد كان بحق في طليعة رواد التقريب.

٢٦. الامام الغميني

ومواقف الامام الوحشية اكثر من ان تحصى، وهو صاحب المقولة الشهيرة، (ان الذين يفرقون بين السنة والشيعة ليسوا سنة ولا شيعة). ويقول ايضا، (ان الثورة الاسلامية لم تشهد - بحمد الله - اي خلاف بين السنة والشيعة، ينبغي ان يعيش الكل بحب واخوة)^(٢).

وقد اتسمت مدرسته الفكرية والفقهية والسياسية بهذه السمة، فحزبى عليها اتباعه ومنهم آية الله الخامنئي القائد الثاني للثورة الاسلامية، وقد امر بايجاد الجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية في مطلع سنين قيادته.

٢٧. آل كاشف الغطاء

وقد ادرنا هذا العنوان العام لنوضح ان هذا البيت العريق بعلمائه وشخصياته، كان بيت الوحدة، وقد نقل انه نبغ فيهم في القرون الاخيرة خمسة وعشرون مجتهدا كبيرا وفي طليعتهم امام الشيعة الكبير الشيخ جعفر صاحب كتاب (كشف الغطاء) وهو موسوعة فقهية. وقد قام بخطوات عملية تقريبية كبرى، وكذلك ولده الشيخ موسى الذي اشتهر بالاصلاح بين الدولتين العثمانية والصفوية، وولده الآخر الشيخ حسن، واخيرا العلامة الكبير الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء، وهو احد الرواد الكبار في حركة

١ - ملف التقريب للدكتور آذرشب، ص ١٣٥.

٢ - راجع كتابنا حول الوحدة والتقريب، ص ١١٠.

التقريب وخطواته كثيرة مشهورة^(١) . وهو - بنفسه - يشير الى خطبه وبياناته ومؤلفاته خلال اربعين عاماً حول الموضوع^(٢) ، والحقيقة ان هذه الجهود تشكل موسوعة وحدوية كبرى.

٢٨. الامام السيد عبد الحسين شرف الدين :

وهو اشهر من ان يعرف، لواقفه الوجدانية ومؤلفاته القيمة في هذا الصدد ومنها كتابه (الفصول المهمة في توحيد الامة) وكان شديد التواصل مع اخوته علماء الازهر الشريف ومراجعاته تشهد لذلك.

٢٩. آل الحكيم :

وهم اسرة عريقة استوطن اجدادها العراق منذ القرن الثاني الهجري وقد برز منها علماء مشهورون. وقدمت توضيحات كبرى. وفي طليعة من ينبغي ذكره في مجالنا هذا الامام السيد محسن الحكيم واية الله السيد محمد تقي الحكيم واية الله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، والواقع فانني اجبني عاجزاً عن توفيق هذه الاسرة الكريمة حقها بهذا الصدد.

فالامام السيد محسن الحكيم، علم وفقه وجهاد متواصل، وخصوصاً في مجال الوحدة الاسلامية، فبالاضافة لجهاده تحت راية الخلافة العثمانية قام بدور مشرف في دعم تاسيس دار التقريب، في القاهرة، ودعم وحدة الشعب العراقي بعربه واكراده وشيعته وسنته، واية الله السيد محمد تقي الحكيم كان طوداً شامخاً في مجال التقريب ويكفيه كتابه الرائع (اصول الفقه المقارن) شاهداً على ذلك^(٣).

١ - يراجع كتاب (العقبات العنبرية) تأليف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وتحقيق الدكتور جودت القزويني. وكذلك كتاب (النجف الاشرف اسهامات في الحضارة الانسانية) الجزء الاول، ص ٤٢١.

٢ - رسالة الاسلام العدد ٣، الصفحة ٣٦٨.

٣ - راجع ماكتبناه عنه في (الوحدة والتقريب) ، ص ١٧٨.

وأية الله السيد محمد باقر الحكيم هو شهيد الوحدة، وقد ساهم في تأسيس المجمع العالمي للتقريب ورأس مجلسه الأعلى لأكثر من عشر سنوات، ولف العديد من الكتب، وحاضر وقام بعمل سياسي واجتماعي رائع، حتى أريق دمه الطاهر بعد صلاة الجمعة في النجف الأشرف^(١).

٣٠. الامام السيد أبو القاسم الخوئي؛

وكان زعيم الحوزة العلمية في النجف، وقد قدم خدمة كبرى للتقريب ببحوته القيمة، ومنها كتابه (البيان في تفسير القرآن) وقد نشرت (رسالة الاسلام) بحثه الرائع عن (صيانة القرآن من التحريف). فترك اثراً عظيماً، هذا وقد ترك في أولاده وتلامذته هذه الروح، وقد شهدنا نشاطاً جيداً من قبل ولده الشهيد الحجة السيد عبد المجيد الخوئي في مجال التقريب بين المذاهب الإسلامية بل عقد مؤتمراً ضخماً في سوريا للوصول إلى استراتيجية محددة له.

٣١. العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني؛

وكان عالماً موسوعياً مجاهداً قوياً في دعمه لحركة التقريب بين المذاهب.

٣٢. الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر

مرة أخرى أجد نفسي أعجز من ان اكتب عن استاذي الشهيد العظيم الصدر بشكل يفيد حقه، فقد كان الطود الشامخ والامام المخلص لقضية الامة ووحدتها. كان كما يقول الكاتب الكبير رفعت سيد احمد (ضرب المثل فكراً وسلوكاً على كونه ابعد اثر من حدود الجغرافيا (العراق) ليصبح مؤثراً في العالم الاسلامي كله. ان التمثل الصحيح لسيرة الامام الشهيد تتطلب منا ان نؤكد انها كانت سيرة صراع بين (الحق والباطل)^(٢).

كان ملكاً للرسالة بكل معنى الكلمة، وما افه كله كان تخطيطاً فكرياً وعملياً لعودة الاسلام الى الساحة وتاجيع الصحوة الاسلامية المباركة. ولعلي لا أبالغ اذا قلت ان

١ - اراجع رسالة التقريب، العدد ٣٩، الصفحة ١٦٣.

٢ - رسالة التقريب العدد ٤٠ الصفحة ٧٤.

كتاباتهِ يتيمة في هذا الحال.

وكان اروع ماكتب، نداء للشعب العراقي للثورة على النظام الصدامي، وجاء فيه، (ان الطاغوت واوليائه يحاولون ان يوحوا الى ابنائنا البررة من السنة ان المسألة مسألة شيعة وسنة ليفصلوا السنة عن معركتهم ضد العدو المشترك، واريد ان اقولها لكم يا ابناء على والحسين وابناء ابي بكر وعمر ان المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، ان الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على اساس الاسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه، اذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الاول ابي بكر وكلنا نحارب تحت راية الاسلام مهما كان لوننا المذهبي..)

وحسبه فخرا ان كتابه (اقتصادنا) يدرس اليوم في الحواضر الاسلامية دون ان يلاحظ مذهب كاتبه، وان البنوك والصناديق الاسلامية التي بلغت مئات تستلهم اطروحته اللاربوية، وان كتابه (الاسس المنطقية للاستقراء) يشكل شمسا في سماء الفكر المنطقي العالمي، وان فكره اليوم يقود الصحوة الاسلامية في كل مكان .

٢٣. العلامة الشيخ محمد تقي القمي؛

وهو . بحق . المحرك الاول لهذه الحركة، وله الفضل السابق في تنظيمها وقولبتها، ويعتبره الدكتور أنرشب الرجل الذي واصل مسيرة المرحوم السيد جمال الدين في كسر الحواجز الاقليمية والمذهبية بين المسلمين، ويقول عنه الامام شتوت (ذلك العالم المجاهد الذي لا يتحدث عن نفسه ولا عما لاقاه في سبيل دعوته، وهو اول من دعا الى هذه الدعوة وهاجر من اجلها الى هذا البلد . بلد الازهر الشريف .، فعاش معها والى جوارها منذ غرسها بذرة مرجوة على بركة الله، وظل يتعهدا بالسقي والرعاية بما اتاه الله من عبقرية واخلاص، وعلم غزير، وشخصية قوية صبر على الغير، وثبت على صرف الدهر...) (١).

ولا اجد ابلغ من هذا التعبير عن شخصية المرحوم القمي وجهاده.

٢٤. العلامة السيد محسن الأمين

وكان - الى جانب كونه علم الجهاد والعلم النافع - علماً شامخاً من اعلام الوحدة والتقريب، وموضحاً جيداً للمقصود منه، مؤكداً (ان الذي يجب ان يدعى اليه الطرفان: التعاون، وتحري الادلة العلمية، والتمسك بالأداب الاسلامية، وتجنب التصرفات غير اللائقة الباعثة على التنفر) وقد حارب الخرافات والسنن الشعبية الباطلة، ولاقى نتيجة ذلك الأمرين^(١).

٢٥. العلامة الشيخ محمد جواد مفنية

وهو ايضاً من اعلام الوحدة، وقد ألف كتابه المعروف (الفقه على المذاهب الخمسة) تحقيقاً لغرض التفاهم ورقد مجلة (رسالة الاسلام) بمقالات على هذا النهج، كالحديث عن الاصول الشيعية و(التقية) وموقع الامامية بين الاشاعرة والمعتزلة، وحديثه الجيد تحت عنوان (الخلاف لا يمنع من الانصاف) وغير ذلك.

٢٦. المرحوم العلامة الشيخ محمد صالح المازندراني

وتشير كتاباته ورسائله الى روح سامية مخصصة لهذه الدعوة اذ يعبر عن مجلة (رسالة الاسلام) بان ما تحويه هو (منتقى الجمان من مشتهى العلم والانب) ويقول ايضاً: (فيجب على المجتهدين الجمع بين طرق الصحابة المدون معظمها في الصحاح الستة لاهل السنة وبين طرق اهل البيت المدون اكثرها في الجوامع الثمانية للامامية .. وكل ذلك من غير ان يتشيع سني او يتسنن شيعي)^(٢).

ويعبر عن الشيخ عبد المجيد سليم بعد وفاته (وقد كان طيلة قيامه بالامر مهدياً الى الطيب من القول والى صراط العزيز الحميد)^(٣).

١ - راجع مقالنا عنه في رسالة التقريب، العدد ٣٧، ص ٢٤١.

٢ - رسالة الاسلام ١٢٤، صفحته ٤٠٣.

٣ - رسالة الاسلام، ٧٤، ص ٩١.

٣٧. العلامة الشيخ مسلم العلي

وله مقالات جميلة في مجلة رسالة الاسلام تؤكد على عمق هذه السيرة، ورفض
العنعنات الجاهلية .

٣٨. المعامي الفكر توفيق الفكيكي

وله كتابات جيدة تصب في هذا الاتجاه

٣٩. العلامة الشيخ عبد الكريم الزنجاني

وجهوده كبيرة في هذا المجال، وقد دون رحلته الشهيرة الى فلسطين ومصر بشكل
جميل.

٤٠. العلامة الشيخ محمد علي ناصر العاملي

وله ايضا حديث جيد مؤثر في هذا المجال

ونكتفي هنا بهذا القدر ونذكر،

١. باننا اشرنا اشارة عابرة، وكان للفروض ان نطيل لولا ان المقصود التذكير بان
نجاح الحركة كان معلولاً - الى جانب العلل الاخرى - لانضمام هذه الشخصيات اليها او
دعمها لها.

٢. اننا اكتفينا بذكر المرحومين وفي الاحياء الكثير الكثير.

٣. اننا ركزنا على مقطع زمني خاص وهو حوالى النصف الثاني من القرن العشرين
الميلادي والاطال الحديث وامتدت القائمة.

والله - تعالى - نسال ان يجعلنا من العاملين المساهمين في انجاح هذه الحركة المقدسة
والمباركة، وصولاً لتعميق الصحوة الاسلامية، وتحقيق الوحدة الاسلامية، وهي الخاصية
القرانية المهمة لهذه الامة للرحومة.

هذا وسنعرض فيما يلي منهج ثلاثة من هؤلاء الرادة، وهو ما تسنى لنا لحد الآن.

أولاً:

السيد محسن الأمين علم التقريب^(١)

يتصور البعض إن هناك عقبات كثيرة عقائدية وتاريخية ومذهبية - وحتى من خلال السنن الشعبية - أمام وحدة الأمة وتقارب المسلمين بالشكل الذي يدخل القضية في متاهات الاستحالة واليأس، ولكننا نعتقد - كما أكد العلامة الكبير الأمين - أنهم واهمون بكل الوهم؛ سواء على الصعيد النظري أو على المستوى العملي.

وها هي بشائر التقريب تحل محل التفريق، وها هو الأمل يتحقق شيئاً فشيئاً. وها هي جهود القادة من أمثال للرحوم العلامة الأمين تنتج افواجاً من الدعاة لا إلى التقارب بين المذاهب الإسلامية فحسب، بل وحتى الحوار البناء بين المسلمين وأبناء الأديان الأخرى للوصول إلى المساحات المشتركة، ولقد كان (رحمه الله) يتعاطف معهم وربما بكى لحالهم^(٢).

ولن ننسى بهذه المناسبة موقفه حينما عارض قانون الطوائف الفرنسي، وقال مخاطباً للفوضية الفرنسية، (أنا بصفتي الرئيس الروحي للطائفة الإسلامية الشيعية في سوريا ولبنان أرجو فخامتكم أن تحيطوا علماً باستنكار الشيعيين عامة لهذا القرار وهذه التفرقة بين المسلمين)^(٣).

إننا نشهد اليوم تراجعاً كبيراً لهؤلاء اليائسين وانفتاحاً كبيراً من قبل علماء الأمة ومفكرها بل وجهائها على التقريب، وربما كان لدعوات الحوار العالمي بين الحضارات -

(١) ورقة قدمت إلى الندوة التي عقدت بمناسبة مرور نصف قرن على وفاته في دمشق بتاريخ: ٢٣ - ٢٥ شوال ١٤٢٣ هـ.

(٢) من حديث العلامة السيد محمد علي الأمين بمناسبة رثاء الرحوم السيد حسن الأمين.

(٣) أعيان الشيعة، م ١٠ ص ٢٧٠.

وبالأولى بين المسلمين . وللهجمة الشرسة لأعداء الأمة تحت عناوين الارهاب والعولمة وحقوق الانسان وغيرها الأثر المهم في هذا المجال.

وقبل كل شيء يجب ان نوضح ان الدعوة للتقريب والوحدة لا تعني مطلقاً العمل على تذويب المذاهب، كيف وكلها تراث اجتهادي رائع يمثل ثراء للفكر الإسلامي، وإعمالاً للعقل المسلم عبر القرون لعنصر الاجتهاد في نصوص الشريعة الغراء، وبالتالي يشكل مساحة واسعة تستفيد منها الأمة لحل مشاكلها الحضارية باستمرار.

إن التقريب . في رأينا . يعني :

١. التمسك بالمبادئ والأصول الإسلامية المسلم بها، والتعاون في المساحات المشتركة بين المذاهب.

٢. السعي الحثيث لكشف هذه المبادئ المتفق عليها، وتوسيعها.

٣. رجوع كل فرد الى مذهبه الخاص في الأمور التي تختلف فيها المذاهب . وما اقلها . ويعذر الواحد منا الآخر فيما نختلف فيه من اجتهادات.

٤. تنمية الآداب والأخلاق التقريبية من قبيل: التآلف، وحسن الظن، والرفق بمستوى التفاهم، والإحساس بالأخوة والتكافل.

وهنا يقول للرحوم العلامة الأمين . وهو يشرح هدفه من دعوته التقريبية :- (ليس مقصودنا من هذه المقالة ان نجعل اهل السنة شيعة أو العكس، أو ان يتبرا كل من الطرفين من آرائه ومعتقداته) . ويضيف: (قد يساء فهم المقصود من فكرة التقارب، فيقال، إنها تدعو الى ترك البحث حول احقية هذا المذهب أو ذاك، وذلك لأننا لا نستطيع ان نحافظ على الأخوة إلا بترك هذا النمط من البحوث، الا أن هذا غفلة عن ان هذه الدعوة لا تقبل مادام كل طرف ملتزماً بمذهبه، ويراها هو الحق ولا يمكن أن يتخلى عن اعتقاده من دون دليل أو برهان. إن الذي يجب أن يدعى اليه الطرفان، التعاون، وتحري

الأدلة العلمية، والتمسك بالآداب الإسلامية، وتجنب التصرفات غير اللائقة الباعثة على التنفر^(١).

هكذا إذن لا يعني التقريب اغلاق باب البحث (الكلامي) ولا باب البحث (التاريخي) بل ولا يطلب من أحد أن يتنازل عن إيمانه بأن مذهبه هو الحق أو الأحق بالاتباع، وإنما المطلوب التركيز على عملية التعاون في المساحات المشتركة وتوسيعها، وأن يعذر البعض الآخر في موارد الاختلاف في الرأي.

أما تلك العقبات التي تصورها الياثسون فهي أمور يمكن تجاوزها بسهولة إذا تصورناها على واقعها، وإذا تعاملنا معها بروح الحوار القرآني، وإذا أدركنا ما يترتب على هذا التعامل من آثار إيجابية كبرى.

فعلى الصعيد العقائدي لا نجد اختلافاً على الأصول مطلقاً، فالتوحيد والنبوة والمعاد والقرآن والسنة النبوية الشريفة وعظمة الصحابة (رض) وحب أهل البيت (ع) والكعبة والإيمان بأصول الشريعة وأركانها شيء لا يختلف عليه اثنان، وإن كانوا قد يختلفون في التفاصيل بما لا يחדش مطلقاً أي جانب من الأصول المذكورة.

ولا يعني الاختلاف أحياناً في التفاصيل اختلافاً في التعامل مطلقاً، وما أكثر اختلاف الصحابة في الآراء، وكذلك اختلاف الأئمة في استنباط الحقيقة من نصوص الشريعة، دون أن يؤدي ذلك إلى تناقض في السلوك.

وهنا أتذكر أن بعض اتباع تصوروا خطأ إن عملية التبري تشمل اتباع الاتجاهات الأخرى ومن لا يقولون بقولهم، وليسوا بمستوى علمهم، فواجههم أئمة أهل البيت (ع) برفض هذا المنحى وتصحيح هذا التصور المنحرف.

ففي الرواية: (أنه جرى ذكر قوم - قال الراوي - فقلت له - يعني الإمام الصادق (ع) -، إننا لنبرأ منهم، أنهم لا يقولون ما نقول. قال، فقال: يتولونا ولا يقولون ما تقولون، تبرأون

(١) من مقالة له نشرت بشكل مستقل تحت عنوان (حق البقيين).

منهم؟ الى ان قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا ان نبرا منكم! - الى ان قال: فتولوهم ولا تبراوا منهم...^(١)

ان التبري إنما يكون من أعداء الله والإسلام والأمة، ولا مجال له بين ابنائها، وهو ما يصححه المرحوم الأمين في بعض كلماته.^(٢)

والحالة التي تنبى على لزوم اجتنابها هنا هي مسألة للمواخذة باللوازم.

فقد يتصور هذا الطرف - مثلاً، ان القول بنوع من التجسيم يستلزم الشرك، أو ان القول بالتحسين والتفبيح الشرعيين لا العقليين يستلزم اغلاق باب النبوة أو التصديق بها، وقد يتصور الطرف الآخر أن القول بالشفاعة، والتوسل، وزيارة القبور يستلزم الشرك، وهكذا دواليك. ويبداً مسلسل نسبة الكفر والفسق والبدعة الى هذا الطرف أو ذاك. والحقيقة هي ان أي طرف لا يقبل هذه اللوازم المطروحة في ذهن الطرف الآخر بل له توجيهاته ومخارجه التي يستند فيها الى أدلة شرعية وعقلية معتبرة عنده. وحينها لأمعنى لأحكام التكفير والتفسيق مطلقاً.

إنها إذن حالة يجب اجتنابها شرعاً وعقلاً، وإلا بقينا ندور في حلقة مفرغة.

وفي المجال التاريخي لا نجد هناك أية عقبة كؤود امام التأخي والتالف. ولناخذ أشد المواضيع حساسية وهي مسألة الخلافة بعد الرسول (ص). فهناك نظريتان، تركيز احدهما على أنه (ص) أوصى وعيّن الخليفة بعده، وترفض الثانية ذلك. وهذه قضية تاريخية لها مجالها البحثي، ولا مانع من ذلك في جو اخوي صميم. فإن تم الاتفاق وإلا عذر كل منهما الآخر. وهنا يقول المرحوم العلامة الأمين، (لم نزل نتنازع على شرعية الخليفة حتى صار المنسوب السامي هو خليفتنا).

وقد أكد الإمام البروجردي سابقاً على عدم نقل الخلاف الى الصعيد غير العلمي،

(١) وسائل الشريعة، باب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١٦ ص ١٦٠، من طبعة دار آل البيت (ع).

(٢) راجع مقال (حق اليقين) للعلامة الامين.

وتجاوز هذه المسألة الى مسألة اخرى هي اكبر اهمية منها، وهي مسألة (المرجعية العلمية لأهل البيت - ع.) حيث تؤكد النصوص، وقد لا يختلف فيها المسلمون، ولذا اختص علي(ع) بلقب الإمام في ذهننا التاريخي جميعاً^(١).

وهنا نذكر بأن الإمام علياً - وخلافاً لما يتصوره البعض - لم ينزو عن الحياة ربع قرن من عهد الخلافة الراشدة - كما يقال - بل عاش في قلبها وخاض خضمها، وحل الكثير من مشاكلها، حتى نقل المؤرخون أن الخليفة الثاني كرر عشرات المرات عبارة: (ما كنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن).

وإذا انتقلنا الى تاريخ أئمة الناهب وتعاملهم رأينا العجب العجيب من التسامح والندارة والتعاون والاحترام الكبير.

فمن المعروف ان كتب أهل السنة حافلة بروايات أهل البيت (ع) حتى ان بعض العلماء^(٢) ذكر انه جمع أكثر من عشرة آلاف حديث بهذه الصفة. وهو يؤكد أن الكثير من تلامذة الإمام الصادق كانوا من علماء الستة، وبينهم الكثير من أسر الصحابة والخلفاء، وعدد من المتكلمين للشيعة وللأورخين من أصحاب السيرة.

والعلاقات بين الإمام الصادق والإمام أبي حنيفة معروفة، وكذلك مع الإمام مالك الذي نقل كيفية حج رسول الله (ص) عنه، وشعر الإمام الشافعي في أهل البيت مشهور، وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل الحديث المعروف بسلسلة الذهب للروي عن الإمام الرضا(ع) عن آبائه بأسمائهم وذلك حين مرّ بنيسابور وهو، (كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي) وأردف قائلاً، (بشروطها)، نقل الحديث الإمام أحمد ثم علّق عليه بقوله: (لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنته).^(٣)

(١) راجع بحث (المرجعية العلمية لأهل البيت - ع.) .

(٢) وهو أباة الله محمد واعظ زاده - الأمين العام السابق للمجمع العاليي للتقريب - في كتابه (دراسات

وبحوث ج ١ ص ٤١٥ - ٤٢٣).

(٣) الصواعق الحارقة لابن حجر ص ٢٠٢.

إننا اليوم نرجو - بكل حسرة - أن يعود حالنا في التعاون كحال أئمتنا.

ولا ننسى هنا أن نذكر بأن المذهبية - كما أكدنا - كانت خيراً كبيراً ما دامت تعبر عن غنى علمي، ولكن العوامل الكثيرة كالجهد، والتعصب المقيت، وعدم التأدب بآداب الإسلام في الحوار، وأهواء الحكام الطفافة، وغير ذلك حولت المذهبية إلى طائفية متعنتة، وتصادمية عمياء، سالت على أثرها الدماء والدموع.

يقول أحد الكتاب المعاصرين، (ولم تكن السلطات الحاكمة بعيدة عن إثارة الصراع وتأجيجها، ممّا يتوافق وسعيها للتحصين بالاصطفاف وتمتين أواصرها بين السكان المحليين... ولم تقتصر على السنة والشيعة فحسب. إذ تكررت الحوادث بين الحنابلة وكل من الأشاعرة والحنفية والشافعية والمالكية). وبضيف، (وفي تزامن تلك الصراعات سلطت حرب الإرهاب الفكري على المبدعين، ومن نماذجها ما حدث عندما توفي محمد بن جرير الطبري عام ٣٦٠ هـ، فقد دفن بداره ليلاً لأن العامة منعت من دفنه نهاراً).^(١)

أما مسألة العادات والسنن الشعبية التي يقوم بها هؤلاء وهؤلاء فهي مسألة فيها نظر، لأنه ليس من السهل تغيير هذه العادات ولا يقف في قبالها إلا الأبطال، ومنهم شخصيتنا التي نحتفل بذكراها، إذ حارب الخرافات والابتدعات وظهر المراسم الحسينية من الأعمال السخيفة، ولأقلى نتيجة ذلك الأمرين حتى من بعض العلماء.

وعندما نتجاوز البحوث العقائدية والتاريخية إلى الميدان التشريعي فإن التلاقي سوف يبدو كإرغاف ما يكون، فلا يوجد خلاف في الرأي بين المسلمين في الساحة الأخلاقية مطلقاً، كما لا يوجد خلاف في مجالات المعاملات إلا نادراً، وهكذا الأمر في المجالات العبادية إذ تجاوزنا بعض الجزئيات.

وأما العلاقات للندية فهي متطابقة إلا في بعض القواعد الفقهاء، وبالتالي يمكننا أن

نصدق بقوة ما قاله علماء محققون من إن الشيعة والسنة متفقان في أكثر من ٩٠٪ من المساحة التشريعية.^(١)

اتجاهان تقريبيان

والحقيقة أن طرح فكرة الوحدة غالباً ما يتم ضمن سياق التوصيات الاجتماعية بها، وفي قالب الدعوة إلى التوعية وتجنب مخاطر التفرقة. لكنه يلاحظ أن هذا الاتجاه التقريبي - وإن تمكن بسبب امتلاكه الفردات الحية الغنية من إعطاء صورة توضيحية تعرف مقولة التقريب، وثبتت ضرورته في المجتمع، وحاجة الناس إليه - غير أنه يفتقد - في واقعنا المعاش - الضمانات التي تتكفل بحضوره ودوامه الفاعل في أوساط المجتمع، سيما بين الصفوة من أبناء المذاهب المختلفة. ولحل هذه الإشكالية ينبغي أن نطرح فكرة الوحدة في ميدان الفقه.

فعندما ننظر إلى فكرة التقريب لدى الفقهاء نجد أنها تحركت في اتجاهين مهمين وهما: اتجاه الفقه التقريبي، واتجاه التقريب الفقهي. وهذان المشروعان يشتركان في النظر إلى الصلة القائمة بين الفقه والتقريب، غير أن التقريب الفقهي يعالج قضية التقريب من زاوية النظر إلى موقعها في منظومة الفقه، أو هلنعبر رأي الفقه في التقريب، بينما الفقه التقريبي يعالجها من زاوية النظر إلى موقعها في منظومة التقريب، أو هلنعبر بالفقه المقارن بهدف التقريب.

وبما أن العلامة آية الله السيد محسن الأمين من أبرز أصحاب الاتجاه الثاني، فلا بد من توضيح كل اتجاه، وما يختص به من سمات،

(١) ومن هؤلاء الأستاذ الفكر الراحل محمد المبارك، والأستاذ الدكتور الزحيلي، والأستاذ حسين محفوظ وغيرهم.

اتجاه الفقه التقريبي

زخر التاريخ الذهبي بجملة آراء متطرفة صدرت كنتيجة للتقليد والتعصب المذهبيين، فصارت سببا لصعود الكثير من البحوث الهامشية في الفقه إلى موقع الصدارة، وساهمت إلى حد كبير في تكوين الذهنية الطائفية الفقهية، ثم اتخذت مظهرا من مظاهر الهوية المذهبية. وفي ظل هذه الأخطاء التكررة في الفقه تحولت الاختلافات الجزئية والهامشية للوجود بين المذاهب المختلفة إلى خطوط حمراء ساخنة، لا يمكن تجاوزها وغض النظر عنها.

وطبيعي في مثل هذا الجو أن الذي يمكنه أن يقابل الفقه الذهبي ويكون عوناً للمنظور الفقهي لشتى المذاهب هو الفقه التقريبي، فهذا السنخ من الفقه لا ينحصر داخل الحدود المذهبية بل يسعى إلى إبراز المجالات المشتركة والحيوية بين المذاهب، وسيما إبراز تلك البحوث المهمة والصيرية التي تحظى بموقع خاص في الفقه لا يملؤه بديل أو نظير. فالوافت التقريبية التي يتخذها اصحاب هذا الاتجاه قبل أن تكون ناشئة من إدراك ضرورة فقهية معينة للتحليل الموضوعي، تحصل على مسرح الواقع على أساس إدراك لضرورة التقريب لا غير.

وبعبارة أخرى، إن هذه الفئة ترى أن التقريب بين المذاهب عبارة عن محاولة أساسية واجتماعية لا بد منها ضمن مجالاتها المتاحة لها، ومن بين هذه المجالات يبرز المجال الفقهي بوضوح أكثر.

اتجاه التقريب الفقهي

وهذا الاتجاه يبحث من زاوية فقهية، تعنى بالمشاكل التي يواجهها الصالحون التقريبيون في سبيل تحقيق واقع تقريبي. ولو أمنا بأن قسما من المشاكل التي تواجهنا في طريق تحقيق الوحدة تعود أساساً إلى اتهامات لا يوجد لها حل إلا في المجال الفقهي لا مكننا

ان نحصل على صورة اوضح لمقدار موقفية ونجاح هذا الاتجاه بالقياس إلى الاتجاه الأول. وبذلك ندرك ان اصحاب هذا الاتجاه جعلوا نقطة ابتداء وانطلاق الحركة التقريبية واساسها هو النظر إلى الملابس الموضوعية والابهامات الفقهية التي قد تواجهها هذه الحركة. ثم درسوا سبل الوصول إلى رفع القناع عن تلك الملابس الفقهية. فمن هذه النقطة والنظرة ينشأ الدافع لدى هذه الفئة من اصحاب فكرة التقريب نحو قبولها، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيقها. وبعبارة اخرى فان الدافع لهم نحو التقريب ينبعث من حاق الفقه ولبنه، ويشكل نتيجة للرؤية الفقهية المتولدة لديهم، مما يعزز دور أبحاث اصحاب هذه الفكرة، باعتبار ان الابحاث الناشئة من مثل هذا الدافع تكون ذات نفع كبير في تحقيق فكرة التقريب التي راودت. وماتزال. أذهان أصحابها منذ زمن ليس بالقریب.

وبما أن نتائج هذه الأبحاث والدراسات تأخذ صيانتها من بوتقة التجارب الفقهية، وان المادة الخام لهذه الفكرة هي فقهية بحثة في الواقع، فإن هذه الفكرة تستطيع بدورها النفوذ إلى أوساط مجتمع المدينين بصورة ذاتية وطبيعية، دون الحاجة إلى محاورات جانبية معينة قد تشوبها بعض الملابس، وكذلك فانها تصبح جزءا لا يتجزأ من المعيشة الفقهية في ذهن المكلفين.

والذي يفرض علينا تبني هذا الاتجاه جملة نقاط:

أولاً: اذا لم يتم التعامل مع الوحدة ضمن اطار موضوعي فقي، فعلينا أن ننتظر جوا يعود فيه العمل الاجتماعي مفعما بمظاهر الفقه الرسمي التقليدي المذهبي، ومعه لا يفسح المجال للالتزام العملي بالوحدة كما هو واضح.

ثانياً: ان التعصبات المذهبية قد اشعلت. في بعض الأحيان. لهيب نيرانها إلى حد سبب ظهور العداء والعناد بين المذاهب. ولاشك ان خطورة النتائج السلبية لمثل هذا العداء والعناد تزداد فيما لو لبسنا لباس الفقه، وأصبحت بسبب ذلك جزءا من الهوية الفقهية،

كان ترى كل طائفة ان التبـري من اصحاب المذهب الآخر وظيفة فقهيـة محتمة عليها.

ثالثاً : إذا نظرنا إلى الفقه كمجموعة منظمة وهادفة، فإنه يجب علينا ابتداءً ان نعين ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الوحدة في هذه المجموعة المتشابهة، وأي نوع من الاحكام علينا ان نتركها جانباً بسبب التزامنا بمبدأ الوحدة المقدم عليها.

ولا بأس في الإشارة إلى بعض سمات هذا الاتجاه، وتطبيقها على الحركة التقريبية للسيد العلامة الأمين،

الف. إن أصحاب هذه النظرة الفقهية إلى التقريب لا ينادون بتوحيد المذاهب بحيث يذوب بعضها في البعض الآخر، بل يسعون إلى تبين مكانة التقريب في منظومة الفقه الاجتماعي، ويصوغونها بـقالب فقهي واضح، ويرفعون تلك الملاحظات والابهامات الفقهية المتوجهة إلى فكرة التقريب بالأجوبة الشافية والكافية، والالتزام بلوازمه في المجتمع المسلم. يقول السيد الأمين،

(ليس مقصودنا من هذه المقالة أن نجعل اهل السنة شيعة أو العكس، وأن يتبنوا كل من الطرفين من آرائه ومعتقداته).

وبعبارة أخرى: يحاول هؤلاء استنباط حكم التقريب وتنقيح موضوعه، فهم بدل أن يتدخلوا في بعض المسائل الجزئية بين هذا المذهب وذاك، يسعون إلى تنقيح المباني الكلامية للتقريب، وإعداد الأدلة الفقهية اللازمة لها.

ب. أن مجرد تبين الحكم الفقهي للوحدة، وطرحه في منظومة الافكار الفقهية، لا يعني رفع الغموض الذي يكتنف الناحية الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع الاجتماعي الحساس، وإنما ينبغي - علاوة على السعي في هذا الطريق - البحث في النسبة بين الأدلة الفقهية للوحدة وأدلة سائر الاحكام الفقهية، وتتبع حركة البحوث والتحقيقات التي يقوم بها العلماء والفقهاء، وفي ظل مطالعة من هذا القبيل يمكننا تشخيص الموارد والظروف التي نعتبر فيها ان الوحدة حاكمة على الأحكام الأخرى بشكل أساسي.

ولعل من أهم المسائل التي تواجه أصحاب هذا الاتجاه التقريبي هي كيفية وضع الحلول العلمية لبعض المشكلات التي تعترض الطريق الواصل بين أدلة الوحدة وأدلة سائر الأحكام الفردية أو الاجتماعية الأخرى.

ونجد مثل هذا الاهتمام في كلمات العلامة الأمين، حيث يتعرض إلى مسألة التولي والتبري من منظور فقهي، ويحاول معالجة صلة قضية التقريب بهذه المسألة، فيقول،
(يقول البعض، أن هذا الأمر يتنافى مع ما في الدين من أمر واجب وهو التولي والتبري وإنكار النكر بالقلب واليد واللسان، لأن المقصود منهما أن يصدرا من العبد بنية خالصة لله تعالى.. ولذا فإن من قام بعمل قبيح علينا أن نشعره بعدم الارتياح من ذلك، وأن نسعى لنعه منه، ولا يجوز لنا إلحاق الأذى به خارج إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعامل معه بخشونة، وإنما علينا أن نتعامل معه برفاهة، وننهاه عن المنكر ونأمره بالمعروف باللين والنصيحة)^(١).

ج- الاكثار من رفع شعار الوحدة: عندما يصل الفقيه من خلال استنباطه الى وجوب الوحدة فسوف يكون له في شعار الوحدة طعم خاص ومتميز. فالوحدة من الشعارات المحببة والخطيرة. محببة لأنه يوجد شعورا عاما بأهمية قضية الوحدة، إذ أن المسلمين قاطبة يشعرون أن نقطة الضعف في موقفهم إنما هو التشتت والفرقة المستشرية فيهم. وكونه خطيرا فلأن الفكر - أي فكر - لو كان تجريدياً محضاً، لا يعنى بواقع الناس ولا يعيش همومهم بنزوي لا محالة ولو بعد حين، بعكس ما لو كان يؤثر في حياة الناس ويتفاعل معهم، فإنه سيشكل منعطفاً تاريخياً فيخلد.

فقضية الوحدة الإسلامية قضية مهمة وخطيرة حيثما يوجد واقع يشغله مسلمون، ويكفي أن يلقي المرء نظرة على خارطة العالم، ومقدار ما يشغله المسلمون منها من مواقع استراتيجية، ليدرك جيداً أهمية موقفهم الحضاري.

د - السعي لرفض الخرافات: إن أصحاب النظرة الفقهية الى التقريب يدركون قبل الآخرين ما تتركه الخرافات من آثار سلبية في المجتمع، ومن هذا النطلق فقد تصدى لها العلامة المرحوم السيد الأمين بشجاعة كبيرة رغم العقبات التي واجهها، وما خلفته من متاعب جمة، وليس هذا بجديد على الفقيه والباحث والمصلح والمحقق، حيث اكتسح الخرافات ورمى بها عرض الحائط، وأسّس مكانها مواقع عمل مشتركة جعلت تملأ الفراغات الحاصلة جرّاء قمع الخرافات والأساطير التي كانت قد عشعت في اذهان الكثير من الناس.

كتبت جريدة (العصر الجديد) ضمن مقال في مقام اطراء منزلته، والثناء على شخصيته،

(لقد حمل البسطاء من الجعفرين ان يتركوا الخرافات التي جاءت من الخارج وادخلت على مذاهب الستة ومذاهب الشيعة مجتمعة) (اعيان الشيعة ١٠/٤٣٣). ويمكن القول بأن الاتجاهين يتكاملان في خدمة قضية التقريب.

التقريب ومنهجه الاجتهادي

ليس كل منهج بسيط في الاجتهاد متمكناً من العمل في ميدان هذا الاتجاه العظيم الفقهي، فالاجتهاد في هذا المجال إنما هو بالعمل على استحياء روح الاسلام من خلال مفاهيمه العامة، ولا موجب للوقوف على دقائق نصوصه للبحث عن أدلة الوحدة، ومثل هذا الاتجاه يرى في حركة الفقه المعاصر امتداداً لحركة الانبياء والأئمة (ع) الشاملة لكل شؤون الحياة الانسانية، العامة والخاصة، والتي تركز على اهتمام الشارع بكل حوادث الحياة البشرية، والعمل على تصحيح مسارها الخاص.

هـ يرى هذا الاتجاه ضرورة تقنين الحركة التقريرية وفق الشريعة السمحاء، وايجاد السبل الصالحة لتطوير وسائل انتشاره، وبيان وجهة نظر الشارع المقدس في مقرراته

واهدافه وبرنامجه اعماله، ووضع الحلول والاجوبة لكافة المسائل والمشكلات التي تواجه الواقع الوجودي.

إننا نعتقد بضرورة تحريك الاجتهاد في هذا الطريق، لمواجهة الحالات المستحدثة والوقائع الكثيرة التي يزخر بها الواقع، على اساس شريعة الله تعالى النازلة على لسان نبينا محمد (ص) وما تسالم عليه المسلمون من أدلة واحكام واستدلالات شرعية وعقلية بما يوافق الكتاب والسنة المطهرة الصحيحة. دون الخضوع للضغوط المختلفة، وتجاوز العراقيل النفسية والاجتماعية، والتي تعمل على تكريس الآراء السابقة، وعدم الاصغاء الى البعض الذي ذهب بعيداً عن واقع التقريب.

إن حركة الاجتهاد الفقهي المطلوب اتخاذها لمعالجة مشكلة (تقنين) التقريب على اساس الشريعة الغراء، يجب أن تنهض بالمستوى المطلوب، وذلك من خلال مواجهة الحاجات المطروحة في الساحة بحلول عميقة ومناسبة في هذا العصر، لكي يشعر الإنسان المسلم بوجود أجوبة لكل تساؤلاته العملية من هذه الناحية، قد هيأها فقهاء اعلام معروفون بالورع والنزاهة، فتطمئن لها نفسه، وتبرأ ذمته من كل إبهام أو إشكال قد ينقدح بذهنه، فلا يحسن بالحرج وهو يرافق أخاه المسلم. على غير مذهبه. في بعض الامتنالات، كان يكون في الصلاة أو الصيام أو الجهاد أو الحج أو الزكاة ...

ويمكن مشاهدة هذا النهج في حركة العلامة الأمين الفقهاء، إذ يقول:

(... فإن شريعتنا سهلة سمحة تدعو الى العدل والاحسان وتنتهي عن الفحشاء والمنكر والبغى والتجاوز على حقوق الآخرين ولا يعتبر هذا الأمر خاصاً بمجموعة أو فرقة من الناس فقد أمرت الشريعة الجميع بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحتى بالنسبة الى أهل الذمة والمعاهدين مع المسلمين)^(١).

ولا يخفى أن من أهم العناصر الفاعلة في هذا النهج الاستفادة من اللباني الكلامية،

فإن طرح المباني الكلامية شيء مهم في تتبع المسائل ودراستها وخصوصاً إذا كانت الدراسة مقارنة وكلما كانت مسائلنا الكلامية منقحة تحسنت استنباطاتنا وازدادت وارتقت افكارنا الاصولية. وانطلاقاً من هذا الأمر يحاول الفقهاء التقريبيون تنقيح المباني الكلامية للتقريب، وإعداد الأدلة الفقهية اللازمة لها في ضوء تلك المباني.

فهذا الاتجاه الفقهي في التقريب ينبغي أن ينطوي على كافة الأحكام التي تمسّ الإنسان المسلم في أي مكان من أطراف الأرض العمورة، وتجب على المسائل التي هي محلّ ابتلائه، وترفع عنه حرجه، وتيسر له الأمور.

لذا فإنه ينبغي أن يشتمل مشروع التقنين التقريبي على،

١ - الأجوبة الشافية لجميع تساؤلات الإنسان المسلم.

٢ - النظرة الشاملة لجميع أطراف الواقع الوجدوي، والتي تضع في حسابها عنصرين أساسيين: الإنسان المسلم والمجتمع الإسلامي.

٣ - مباحث فقهية تعنى بشؤون المسائل التقريبية والواقع الوجدوي المنشود، وتقديم خلاصة الدراسات على هذا الصعيد، وصياغتها بصورة أحكام فقهية مستقلة.. على أن تشمل ما يلي:

أ - الأدب الفقهي الخاص بالتقريب، واللغة الفقهية - التقريبية - للوجهة.

ب - الاستدلالات الفقهية المشتركة.

ج - بيان أدلة الوحدة فقهاً - من الكتاب والسنة الصحيحة - وبراهينها العقلية والعقلية.

د - الشواهد التاريخية من الأخبار والأثار.

هـ - آراء علماء السلف وأقوالهم في هذا الجانب.

و - بيان فلسفة الوحدة وأخلاقيات التقريب.

ز - تصوير تحديات الوحدة الإسلامية وسبل معالجتها على مستوى الأمة.

ح - تعزيز الباحث بالافتراضات القيمة على هذا الصعيد، وتوجيه سبل تطبيقها.

لقد كان المرحوم الأمين فقيهاً واعياً لواقع المسلمين، مدرّكاً لأضرار التشّت الذي أصاب الأمة وما زالت أضراره وآثاره السيئة يعاني منها الملايين من مسلمي هذا الزمان، فلذلك دعا إلى التحصن بثقافة متينة مطبوعة بطابع وحدوي، لا تشوبها أية خرافات، ولا ما يثير حفيظة طوائف المسلمين، تستند على دعائم علمية قوية، تستشف شرعيتها من جملة فواسم مشتركة بين جميع المسلمين ولا غرو في ذلك، فقد انجب الإسلام فحولاً كانوا بمثابة منارات تنير درب التقريب الوعر، وأعمدة تقام عليها خيمة الوحدة الإسلامية، انطلقوا ببعد نظرهم ورجحان عقولهم باتجاه التصدي لتحقيق الواقع الوحدوي الذي تنشده أجيال المسلمين.

كتب المرحوم الأمين:

(إن المسلمين - مع وجود قدر من الخطأ والاشتباه في اعتقادهم - لا يخطئون في الأصول).

وأخيراً فإننا نرفع يد الضراعة للباري جلّ وعلا كي يتغمّد الفقيد العلامة السيد محسن الأمين برحمته وينزل عليه شأبيب لطفه.. كما نسأله تعالى أن يمطر روح نجله الراحل قريباً السيد حسن الأمين بالرحمة والمغفرة، فقد سار على منهج أبيه وأحبا سيرته وقدم للمكتبة الإسلامية فكراً نيراً بكل مثابرة قد يقل نظيرها.

ثانياً:

آية الله السيد محمد تقي الحكيم

قدوة فكرية في مجال التقريب^(١)

المقدمة

لقد كانت لحظات تتلمذي على آية الله السيد محمد تقي الحكيم من امتع ايام حياتي العلمية، حيث توسمت في سماحته الاستاذ الوقور، والعالم الكفء، والقدوة المطمئنة في الرد والافناع، والمنابرة الدؤوب في التحقيق، والوعي الاجتماعي الفريد.

واستطيع ان اؤكد انه كان يشكل الى جانب اخوته من العلماء - كالرحوم العالم المظفر، والرحوم الشهيد العظيم الصدر - احد اعمدة النهضة العلمية والاجتماعية للحوزة العلمية الرائدة في النجف الاشرف.

ولحسن الحظ فقد وفقت للاستماع والاستفادة منه من خلال بحوثه في كلية الفقه، كما وفقني الله تعالى للحضور في بحثه الاكاديمي (الخارج) وكان من امتع البحوث واعمقها. والذي اود التركيز عليه هنا هو جانب التعادل العلمي الذي امتاز به، واعني به (تحقيق التوازن بين الاصالة الاصولية والفقهية والعقيدية لمدرسة اهل البيت (ع) وبين الانفتاح العلمي على مختلف المدارس الاسلامية الاخرى ومحاولة الاستفادة منها والتقريب بين وجهات النظر المطروحة لدى المدرستين الشيعية والسنية) الامر الذي يستمد واقعه من واقع استفادة كلتنا للمدرستين من معين واحد هو (القرآن الكريم والسنة النبوية

(*) قدم الى الندوة المنعقدة في لندن لتكريمه، قبل أن يتوفاه الله الى جواره في شهر صفر من عام ١٤٢٣ هـ .. وكان رحمه الله العميد الأسبق لكلية الفقه بالنجف الأشرف، وعضواً في المجمع العلمي العراقي.

الشريفة) بل واعتمادهما معاً على فكر اهل البيت (ع) ورواياتهم في كثير من المجالات. وحسبنا ان نعرف ان الفقه الاسلامي بمجموعه يعتمد على عمل الامام علي(ع) - مثلاً - في مسألة البغي والبغاة، وكذلك فان ككل الفقه الاسلامي في كيفية الحج يقوم على روايات اهل البيت (ع)، وبكفيانا ان نتذكر ان ائمة المذاهب الاربعة قد تتلمذوا إما مباشرة أو بشكل غير مباشر على يد الامام الصادق (ع).

وسيكون تركيزي على الجانب الفكري الاصولي ومن خلال كتاب السيد الاستاذ في اصول الفقه للمقارن فقط، والا فهناك مجالات كثيرة للبحث لا اجد مجالاً للتعرض لها. والكتاب المذكور في مجمله محاولة تقريبية فكرية يقل نظيرها بل يكاد ينعدم، وكم كنا نود لو اقتفى العلماء الآخرون أثرها وراحوا يتوسعون فيها، الامر الذي لم يحدث بعد.

لكننا سوف نقتبس نماذج من بحوثه لنتبين ما ذكرناه من التوازن بين الاصاله والانفتاح ونعرف آثاره التقريبية من خلال هذه النماذج.

أولاً: الافصاح عن الهدف

في مطلع البحوث يفصح عن هدفه من هذه البحوث حينما يذكر فوائد الفقه المقارن وتتلخص في الامور التالية،

ا - محاولة البلوغ الى واقع الفقه الاسلامي.

ب - العمل على تطوير الدراسات الفقهية والاصولية.

ج - اشاعة الروح الرياضية بين الباحثين ومحاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية.

د - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل للفرقة التي كان من اهمها واقواها جهل علماء بعض المذاهب باسس وركائز البعض الآخر مما ترك المجال

مفتوحاً امام تسرب الدعوات الغرضية في تشويه مفاهيم بعضهم والتقول عليهم بما لا يؤمنون به.^(١)

وهكذا نلاحظ روحاً تقريبية عالية هدفها الانفتاح على مختلف الآراء، والمنطقية في العرض، والعلمية في البحث والاستدلال، والسعي لتضييق الخلاف بين المسلمين ويتجلى هذا المعنى ايضا حين يتحدث عن اصول المقارنة فيركز على الروح الموضوعية (ونقصد منها هنا ان يكون المقارن مهيناً من وجهة نفسية للتحلل من تاثير روايته والخضوع لما تدعو اليه الحجة عند المقارنة سواء وافق ما تدعو اليه ما يملكه من مسبقات ام خالفها) ويضيف (فاذا كان بهذا المستوى من القدرة على التحكم بعواطفه... كان اهلاً لان يخوض الحديث)^(٢).

ثانياً: دراسة اسباب الخلاف

وهي الاصل الثاني من اصول المقارنة، فبعد ان ارجع ابن رشد في مقدمة كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)^(٣) الخلاف الى الصغريات اي الى الاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور (اعني ظهور الكتاب والسنة) او لحجية القياس يؤكد السيد الحكيم ان الخلاف في الكبريات اكبر اثراً من الخلاف في الصغريات، ويقصد به الخلاف في اصول الفقه، ليكشف عن هدفه العام في الكتاب وهو، تضيق شقة هذا الخلاف تحقيقاً لما ذكره من قبل في التقريب بين المذاهب الفقهية.

واذا كان لنا ان نضيف شيئاً هنا قلنا ان هناك منشا آخر لاختلاف نتائج البحوث الفقهية، وهو الاختلاف في ترتيب الادلة وكيفية الرجوع اليها، إذ يجد الباحث في بطون الكتب الفقهية الاختلاف الكثير بين الفقهاء فيها مع ان الواقع يقتضي الترتيب بينها. وهذه

(١) اصول الفقه المقارن ص ١٤.

(٢) ن، م ص ١٦.

(٣) بداية المجتهد ص ٦٠٥ ج.

النقطة بالضبط درسها السيد الحكيم في موضوع آخر بعد الحديث عن مصطلحي (الورود والحكومة) وهما مصطلحان يختص بهما الفقه الامامي دون غيره وعلى ضوءهما يتم ترتيب الادلة على النحو التالي:

ا - ادلة الطرق والامارات (ادلة الواقع).

ب - ادلة الواقع التنزيلي كالاتصحاب.

ج - ادلة الوظيفة الشرعية.

د - ادلة الوظيفة العقلية^(١)

ومتى ضمنا وحدة الترتيب في الرجوع الى الادلة ضمناً التقارب الكبير في النتائج.

ثالثاً: موضوع التعريف

وشبهة التعريف في القرآن الكريم تعد من اكبر الشبهات التي تثار لا في وجه حجبة الظواهر القرآنية فحسب بل تستعمل كاداة ضخمة لضرب للذهب الامامي بزعم انه يقول بها، وكتب الهمز واللمز هذه تزخر بتوجيه الاتهام والكلام للطول ضده.

ومن هنا نجد السيد الحكيم (رحمه الله) يولي اكبر الاهتمام لهذه الشبهة ويعالجها اروع علاج، فبحث أولاً عن منشئها في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث وما ورد في اصول الكافي من روايات، مؤكداً على ان للنشأ انما هو في كتب الفريقين معاً، ومعقباً على ما قاله الشيخ ابو زهرة من ان ماجاء في الكافي هو وثيقة تكفير الرحوم الكليني، مؤكداً ان اسلوب التكفير اسلوب مرفوض خصوصاً اذا كان من قبل العلماء، موضحاً ان مجرد التشكيك في هذا الموضوع لا يعد تشكيكاً في ضرورة من ضروريات الدين حتى يؤدي الى الكفر، على ان مجرد رواية احاديث النقص وعدم التعقيب عليها لا يدل على الوثوق بصورها، بل لعل رواية الكليني لها في النواذر دليل على انكارها بعد ما جاء في الرواية المرفوعة عنهم، من قوله (عليه السلام): (ودع الشاذ النادر).

على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض الروايات على كتاب الله (عز وجل) (فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه)^(١) وروايات النقص لا تنسجم مطلقاً مع الآية الشريفة (إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون).^(٢)

وهكذا يستمر في رد الشبهة مناهجاً ومدافعاً بقوة ليقول،

(هرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها في مروياته ولزوم طرحها بالنسبة الى منهجه الذي رسمه، وعدم التلازم بين الايمان بالصدور - لو آمن بصدورها - وبين الإيمان بمضمونها، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم التحريف).^(٣)

وبعد أن يكمل دفاعه عن المرحوم الكليني - وهو من أجلة العلماء والفياري على الدين - يعود الى نفس الشبهة ليؤكد أنها واردة على كتب الصحاح والمسانيد ومستدرک الحاكم وكنز العمال وأمثالها، وإن رفع هذه الشبهة بمسألة نسخ التلاوة لا يجدي نفعاً بل إن بعض الروايات لا ينسجم حتى مع نسخ التلاوة.

وهنا يؤكد الأستاذ الحكيم أن نقل الروايات هي من طبعة أي عمل موسوعي وإن على المجتهدين بعد ذلك أن يفحصوا ويمحصوا.

ثم يركز على نفس الشبهة معتبراً إياها شبهة في مقابل البدئية، وإن أخبار التحريف - مع تضارب مفاهيمها - لا تزيد على كونها أخبار آحاد، وهي لا تنهض على الوقوف أمام التواتر اللوجب للقطع بأن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل على النبي (ص) دون أن يزداد أو ينقص فيه، وهكذا يمضي في الاستدلال القوي القويم لينقل بعد ذلك أقوال العلماء كالشيخ الطوسي (رحمه الله) والسيد المرتضى مما يؤكد أنها شبهة لا غير.

وهكذا نجده (رحمه الله) يبذل قصارى جهده وعلمه ليرفع عائقاً كبيراً أمام وحدة المسلمين وتقارب آرائهم وتحقيق التقارب بينها.

(١) أصول الكافي هامش مرآة العقول ج ١ ص ٦.

(٢) الحجر، ٩.

(٣) أصول الفقه المقارن، ص ٣١١.

رابعاً: سنة أهل البيت (عليهم السلام)

وهذا الموضوع أيضاً يتصوره الكثيرون العائق الأكبر أمام تقارب المسلمين باعتباره يعني إيجاد منبع آخر للشريعة في مقابل السنة النبوية، وحينئذ فمن الطبيعي أن يؤدي اختلاف المنابع إلى اختلاف النتائج.

إلا أن السيد الحكيم بمقتضى طول باعه يثبت العكس، ويؤكد أن الإيمان بسنة أهل البيت (عليهم السلام) يعني تحكيم السنة النبوية وتجليتها في السيرة مما يقلب الاستنتاج الأنف رأساً على عقب.

فقبل كل شيء يشير إلى الحوار الذي تم بين للرحوم السيد شرف الدين والرحوم الشيخ البشري - شيخ الأزهر الشريف - حيث تم دفع الدور التصور والقتال بأن كلام الأئمة لا يشكل حجة على غيرهم إلا إذا ثبتت حجته وأنه من السنة، وكونه من السنة أول الكلام، وقد دفع هذه الشبهة بأن ثبوت كونهم من الرواة الموثوقين يرفع شبهة الدور.

ثم راح يستدل على عصمتهم وحجية أقوالهم من الكتاب كما جاء في آية التطهير، ومن السنة كما جاء في حديث الثقلين، ويدفع كل الشبهات للطروحة في البين بأقوى الحجج والبراهين بما لا مزيد عليه أحياناً.

وبنتهي إلى أن حجية سنة أهل البيت (عليهم السلام) إنما هو في الواقع تحكيم للسنة النبوية وتطبيق لأوامرها خصوصاً وأن السنة النبوية نفسها لم تجمع على عصره (ص) وفيها الناسخ والنسوخ، والعام والخاص، والطلق والمقيد، ثم إن المشكلة تتعقد بعده (ص) عند تكثر الفتوح وانتشار الوضع.

يقول (رحمه الله): (وما دمننا نعلم أن السنة لم تلون على عهد الرسول (ص) وإن النبي (ص) منزّه عن التفريط برسائله، فلا بد أن نفترض جعل مرجع لتحديد لهذه السنة

بكل خصائصها، وبهذا تتضح أهمية حديث الثقلين وقيمة ارجاع الأمة الى اهل البيت (ع) فيه لأخذ الأحكام عنهم، كما تتضح اسرار تأكيدهم على الاقتداء بهم وجعلهم (سفن النجاة) تارة و(امانا للامة) اخرى و(باب حطة) ثالثة وهكذا.^(١)

ومما ينبغي ذكره هنا - لتأكيد ما ذكره السيد الحكيم - هو أن الرجوع الى سنة اهل البيت (ع) هو في الواقع رجوع الى سنة رسول الله (ص) لأنهم تلامذة الرسول والحكمون لشرعته، وحديثهم حديثه ونقلهم عنه (ص)، وحينئذ يعود هذا الفارق للوهوم جسراً للتفاهم والرجوع الى الواقع والتقارب بين المسلمين.

ولا ادل على ذلك من سعة للساحة المشتركة بين الفقه الإمامي والفقه السني حتى تصل الى أكثر من ٩٠ بالمائة من الفقه بمجموعه، بل إن الروايات المشتركة بين الفريقين تشكل اروع صورة للتقارب بين اللضامين بحيث تعود الروايات المختلفة قليلة الحجم وضعيفة الأثر خصوصاً على الصعيد الفقهي، ولهذا مجال مطول من الحديث.

خامساً: حول الأصول المختلف فيها

ومن موارد الاختلاف الكبرى، الاختلاف حول القياس والاستحسان وللصالح الرسالة وأمانتها، وقد تعرض لها السيد الاستاذ بكل حكمة وموضوعية ودرسها بكل عمق، واستطاع من خلال دراسته أن يثبت حقيقتين كبيرتين،

الأولى، أصالة المواقف الإمامي.

الثانية، ان الهوة بين الموقفين ليست بهذا البعد الذي يتصوره البعض، بل قد تضيق هذه الهوة الى الحد الذي يعود الاختلاف فيها لفظياً ولو على مستوى بعض الاتجاهات.

وهذا ما سنلاحظه فيما يلي،

أ. القياس

وقد انتهى الى ان تعريفه هو (مساواة فرع لأصله في علة حكمه الشرعي) وقد أكد ان هذا التعريف ليس محل الاعتراض المعروف على القياس، وإنما ينصب الاعتراض على تعريف آخر تم هجره. وهو (التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل). وقد أكد على انهم اضافوا شروطاً في تعريف العلة كان تكون وصفاً ظاهراً ومنضبطاً ومناسباً، وان لا يكون الوصف قاصراً على الأصل، وبهذه الشروط قد تضيق شقة الخلاف.

ومن هنا فهو لا يصدر حكمه السريع على القياس، وإنما يؤكد على أن الحديث (حول حجية القياس متشعب جداً) بتشعب أقوالهم وتباينها، وطبيعة البحث تدعونا الى ان نقف منها موقفاً لا يخلو من صبر وإناة.^(١)

وهو يؤكد على ان المنع عن العمل إنما ينصب على قسم من أقسام القياس لا غير، فإن المسالك لمعرفة العلة ان كانت مقطوعة او قام على اعتبارها دليل قطعي فلا شك في الحجية، أما إذا كانت المسالك غير مقطوعة فهي التي يخالفها الشيعة ولم تثبت الأدلة للطروحة عليها للنقد، وقد ناقشها دليلاً دليلاً لينتهي الى أن جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلة لا تنهض باثبات الحجية له، فنبقى نحن والشك في حجيته، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها.

ب. الاستحسان

والبحث هنا يكاد يكون من امتع البحوث التقريبية، إذ يثبت فيه الاستاذ أن الخلاف فيه يكاد ينعدم، فبعد استعراض تعاريفه يصل الى أنها ترجع الى اصول اربعة هي:

الاول: ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ولا خلاف فيه بين المذاهب.

الثاني: ان الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف، وحينئذ يكون من صفريات مسألة العرف، وهو لا يكون حجة إلا إذا امتد الى عصر المعصوم، واقر من قبله، وحينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة.

الثالث: الاستحسان الذي يرجع الى الاستصلاح وياخذ حينئذ حكمه.

الرابع: الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين، وحجيته مقصورة على من يدعون القطع ولا يشكل قاعدة محددة واصلاً كسائر الأصول وقد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع وابطلها جميعاً.

ج. المصالح المرسلة

وقد اختلف في حجيتها، فذهب مالك واحمد الى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه ولا اجماع، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلاً أساسياً في السياسات الدنيوية والمعاملات وقدمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع، بينما ذهب الشافعي الى أن من استصلح فقد شرع كمن استحسن والاستصلاح كالأستحسان متابعة للهوى.^(١)

وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الاستاذ الى نتيجة مهمة هي:

(ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة، بعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ... ومقتضى هذا النوع من التعاريف حالها بالسنة ... وأما على تعاريفها الآخر فينحصر ادراكها بالعقل، والذي ينبغي أن يقال عنها انها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك الادراك ... وبهذا يتضح ان الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها الى العقل على سبيل الجزم).^(٢)

(١) مصادر التشريع لخلاف، ص ٨١.

(٢) اصول الفقه المقارن، ص ٤٠٤.

وهكذا نجد - على هذا المستوى من البحث - ان التلاقي بين الفريقين يتم في هذه المرحلة ايضاً وان كان الاختلاف يتحقق احياناً في تشخيص المصاديق. والذي أود ان اضيفه هنا هو ان العمل بالمصالح المرسله امر طبيعي في حدوده الطبيعية، وان الذي تم تطبيقه في الدولة الاسلامية مثال على ذلك، ذلك ان المصالح المنظورة هنا هي المصالح العامة او المصالح التي تعود الى عموم الافراد وهي التي ينظر اليها القائلون بالصلحة المرسله، ومع ذلك فإن الأمر يعود الى الحاكم الشرعي الولي الذي اوكلت اليه رعاية مصالح الأمة. والحاكم بدوره عادة ما بشكل مجالس لتشخيص المصالح المذكورة.

والفرق بين هذا وما يبحث عنه في بحث المصالح المرسله يتلخص في امرين: الأول: ايكال الأمر الى الولي واهل الخبرة العملية الذين يستشيرهم وعدم الاقتصار على النظرة الفردية لهذا الفقيه او ذاك. الثاني: ان الاحكام القائمة على الصلحة تبقى مؤقتة بمقدار قيام الصلحة، ولا تشكل فتوى دائمة كما هو الحال لدى الفقهاء - عادة.. وقد نص الدستور الاسلامي في ايران على ايجاد مجلس لتشخيص الصلحة يقوم على حل الخلاف بين مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور، كما يقوم ابتداء بتشخيص المصالح العامة وتقديم المشورة للقائد الولي في مجال ادارة شؤون الأمة.

د. فتح الزرائع وسدها

والذريعة هي (الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة) كما ينتهي اليه الاستاذ، وهذا البحث ليس من مختصات مذهب دون آخر.

فالفقه الامامي يبحث عن مقدمة الواجب ومقدمة الحرام، ورغم الاختلاف في النتائج فإن البحث لا يعد غريباً على اي مذهب اسلامي، ولذا يقول، (والخلاصة ان جل من تعرفنا عليهم من الأصوليين - شيعة وسنة - باستثناء بعض محققيه من المتأخرين

هم من القائلين بفتح الذرائع وسدها وان لم يتفقوا في حدود ما يأخذون منها وما يتركون^(١). وإن كان السيد الأستاذ يأخذ عليهم اعتبار ذلك أصلاً في مقابل بقية الأصول مع انها لا تعدو كونها من صغريات السنة او العقل.

هـ. العرف

عندما يتم تشخيص مجالات العرف وهي،

١. ما يستكشف منه حكم شرعي فيما لا نص فيه مثل الاستصناع، بل ما يستكشف منه أصل من أصول الفقه كالأستصحاب،
٢. ما يرجع اليه لتشخيص بعض المفاهيم التي أوكل الشارع للعرف لتحديد كالأسراف،

٣. ما يستكشف منه مراد المتكلمين،

عندما يتم التشخيص بتوضيح ان العرف لا يشكل أصلاً من الأصول، لانه يرجع الى السنة اما بالإقرار ككما في المجال الأول او بتشخيص المصاديق ككما في المجالين الآخرين، وبهذا التوضيح لا يبقى مجال للخلاف للعتد به.

هذه بعض الأمثلة سقناها من ما كتبه السيد الأستاذ الحكيم لنبرز الدور الرابع الذي لعبته بحوثه في مسألة التقريب بين المذاهب، وهناك أمثلة أخرى. سواء في هذا الكتاب او في غيره. تؤكد هذه الحقيقة.

والواقع، ان فكرة التقريب بين المذاهب وإن كانت قد طرحت مؤخراً كشعار اجتماعي لتحقيق قدر جيد من الوحدة الإسلامية، إلا إنه في الواقع يشكل واجباً شرعياً على كل الفقهاء لتقصي الواقع والوصول الى الحقيقة بروح موضوعية والتخلص من كثير من سوء الفهم، والتهم التي تطلق على عواهنها لتضعيف هذا أو ذاك، أو حتى لتكفير بعض المسلمين وهو أمر خطير.

ثالثاً:

الخطوط العامة للمنهج الوحدوي

عند العلامة شرف الدين

(في كتابه الفصول المهمة)

لقد كان المرحوم آية الله شرف الدين رجل العلم والحوار والعمل والتحرق لأمته وعقيدته. نذر حياته للجهاد العلمي والعملي، ولاقى الأمرين في سبيل ذلك، إلا أن الله تعالى جزاه خيراً في هذه الدار بأن جعله منار العارفين السالكين إلى الله، ومعلم الدعاة السالبيين الدعوة الحقّة. ورائدنا من رواد الوحدة الإسلامية العظام. ونسال الله - جل وعلا - له الثواب الجزيل في الآخرة.

وقد اتسمت أبعاد شخصيته لاختلاف الجوانب، وقد اخترنا منها - بحكم عملنا وتوجهنا الاصيل - سعيه لتحقيق الوحدة الإسلامية، وهي خاصية هذه الأمة وبدونها لا تستطيع أن تعلن نفسها أمة جامعة لكل الخصائص التي وصفها بها القرآن الكريم والسنة الشريفة. وجهود المرحوم العلامة في هذا السبيل متنوعة أيضاً مما جعلنا نركز على كتابه القيم (الفصول المهمة في تأليف الأمة) بالخصوص، واكتشاف الخطوط العريضة التي سلكتها لنستهدي بذلك في مسعانا المبارك أن شاء الله تعالى.

وباستعراضنا لهذا الكتاب والمنهج المتبع فيه تبدو لنا الخطوط التالية:

أولاً: التركيز على أهمية الوحدة الإسلامية في التصور الإسلامي، ومدى اقتضاء الظروف لها، والآثار السلبية للتمزق والتناحر.

ثانياً: السعي لتعيين الخط الرئيس الفاصل للإيمان عن الكفر، والنجاة عن الضياع.

ثالثاً: اشاعة الثقة والتآلف بين جماهير المسلمين.

رابعاً؛ كشف العناصر المزقة باعتبارها العقبة الكؤود في سبيل تحقق هذه الخاصية القرآنية للامة.
وهيما يلي نستعرض هذه الخطوط بشيء من التفصيل.

الخط الاول: اهمية الوحدة واططار التمزيق

وهو يؤكد على ان النهضة الاسلامية، وتنمية العالم الاسلامي وتقدمه حتى في المجال المدني، وخلصه من نير العبودية، واقامة نظام العدالة لا يتم الا من خلال الوحدة.
وبدونها تعود الامة اذل الامم داراً واجنبها قراراً، نزهة للطامع، وهدفاً للسهام، وقبسة العجلان، وحلقة ضيق، وعرصه موت، وحومة بلاء، لاتاوي الى جناح دعوة، ولاتعتصم بظل منعة (المقدمة).

وفي الفصل الاول، يذكر نبذة من ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من الترغيب في الوحدة والتآلف وتحقيق الاخوة الاسلامية والولاية المشتركة والرحمة المتبادلة والاعتصام بحبل الله والبعد عن التخلق باخلاق الامم المتفرقة الغارقة في العذاب الاليم.

ومما تؤكد هذه النصوص الشريفة:

ـ الايمان رهن بالتحاب

ـ الحب للاخ المسلم ما يحب لنفسه

ـ ذمة المسلمين واحدة

ـ لزوم نفي كل ما يؤدي للتباعد

ـ لزوم تعميم الالتزام بحقوق المسلم

ـ ضرورة التواصل بشتى الاساليب

ـ التآلف من صفات المؤمنين

ـ اولياء الله هم المتحابون وهم جيران الله في داره

الى غير ذلك مما لامزيد عليه.

الخط الثاني: تعيين الحد الفاصل بين الايمان والكفر، والنجاة والهلاك وقد ركز عليه في فصول:

الفصل الثاني: حيث اكد اجماع اهل السنة على ان الاسلام، والايمان عبارة عن: الشهادتين، والتصديق بالبعث، والصلوات الخمس الى القبلة، وحج البيت، وصيام رمضان، والزكاة والخمس المفروضين. واهد ذلك بروايات من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومصادر الشيعة.

والفصل الثالث: حيث ذكر نبذة من الصحاح الدالة على ان من تشهد الشهادتين

حقن ماله وعرضه ودمه، وذلك من صحيح البخاري وصحيح مسلم ومنها الحديث:

ان رجلاً قام فقال، يا رسول الله، انتق الله. فقال(ص):، وملك ألت احق اهل الارض ان

يتقي الله؟ فقال خالد: يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ قال(ص): لا، لعله ان يكون يصلي.

والفصل الخامس: حيث ركز فيه على نجاة اهل التوحيد ذاكراً نصوصاً من

الصحاح تؤكد ذلك، وحاول الاجابة على اشكال تعذيب الموحدين العاصين بانهم يعذبون دون خلود في النار، وأشار الى احاديث كثيرة في هذا الباب من الفريقين بل ان بعض الاحاديث تكتفي بالموت عالمًا بالتوحيد لدخول الجنة.

والفصل السادس: وركز فيه على فتاوى كثير من العلماء على نجاة من نطق

بالشهادتين ومنهم: شيخ الاسلام تقي الدين السبكي، وابن العربي، والفاضل الرشيد، والعارف الشعراني، وابن تيمية، وابن حزم وغيرهم بما يحقق الاجماع، وبهذا يوضح المعيار تماماً.

ملاحظة هامة: يشير المؤلف الى ان الشيعة يضيفون عنصر الولاء لاهل البيت(ع)

بمقتضى النصوص الكثيرة لديهم (ص٥٤) و (ص٢٣) ولكن عدم الولاء لا يخرج الانسان من دائرة الايمان الا اذا كان بمنطق العناد، فان العناد لله ورسوله هو معيار التكفير. (ص٦٨) اما من لم تقنعه الادلة بالولاء على المستوى الذي يفهمه الشيعة فانه باق في دائرة الايمان وله نفس الحقوق التي قال بها الاسلام للمسلم. وهذا الرأي هو الرأي السائد لدى العلماء ،

وما تثبته النصوص عن اهل البيت (ع) بلاريب. اما على مستوى الحب والاحترام فهو من اوضح الواضحات بحيث لا ينكره الا معاند.

لذا بهتز المرحوم شرف الدين عندما يواجه كلاما غريبا مجافيا للحق وكاشفا عن العناد من امثال قول ابن خلدون^(١) حيث ذكر في مقدمته المشهورة انه (وشذ اهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح).

وهو يعلق عليه بقوله،

(ولا غرو ان قام المسلم عند سماع هذه الكلمة وقعد بل لاعجب ان مات اسفا على الاسلام واهله. اذ بلغ الامر هذه الغاية) (ص ٢٥٥).

***

الخط الثالث: اعادة الثقة المتبادلة والتآلف بين السنة والشيعة وينتظم في معاور:

المحور الاول: الابتعاد عن لغة التجريح والنقد اللاذع، والاحترام للرأي الآخر بشكل لافلت للنظر.

فهو اذا ذكر اهل السنة ذكرهم بلفظ (اخواننا) (ص: ٢٢) واذا نقل حديثا عن البخاري قال - مثلا - (قلت: اعظم بهذا الحديث) (ص: ٣٥)، واذا ذكر الصحابة ترضى عنهم واجلهم واذا ذكر ام المؤمنين عائشة قال عنها: (انها انقى جببا، واطهر ثوبا واعلى نفسا، واغلى غرضا وامنع صوتا، وارفع جنابا، واعز حذرا، واسمى مقاما من ان يجوز عليها غير النزاهة او يمكن في حقها الا العفة والصيانة) (ص ٢١٠) وغير ذلك من الشواهد.

المحور الثاني: السنة والشيعة والمعايير المذكورة

بعد ان تحدثت عن معايير الايمان والنجاة راح يطبقها على السنة والشيعة في فصل

(١) ونحن ندخله في زمرة المؤلفين وليس من علماء الدين الذين يعتد برأيهم كما ذكر ذلك بعض العلماء.

كامل هو الفصل الرابع الذي عنوانه بـ(السنة كالشيعة يجمعهم الاسلام) ويجعل ذلك في (غاية الوضوح في مذهبنا) (ص٤١) ناقلا الروايات عن الامام الصادق(ع) والامام الباقر(ع) حيث في الصحيح عنه قوله: (والاسلام ما ظهر من قول او فعل، وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق كلها، وبه حققت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك عن الكفر واضيفوا الى الايمان).

المحور الثالث: بشارات السنة للشيعة

ويزيد في هذا المحور فيتحدث عن انصاف السنة للشيعة وبشاراتهم لهم تأكيداً على عرى المحبة وبعثاً للثقة المتبادلة حيث ينقل بعض الروايات التي اوردها بعض الحفاظ من اهل السنة وهي تؤكد على علي(ع) وشيعته واصفة اياهم بالراضين والمرضيين والغر المحجلين والشهداء، ويعلق في نهاية الفصل بقوله:

(فعمسى ان يعرف الشيعي بعد هذا ان اهل السنة قد انصفوا واعترفوا، وعمسى ان يعرف السني ان لا وجه بعد هذه المبشرات لشيء من الضفائن او الهناة. والسلام على من اتبع السنن وجانب الفتن ورحمة الله وبركاته) (ص٨٦).

المحور الرابع: فتح باب تناول يمنع الكثير من الاحكام الجارحة

وهذا باب مهم يركز عليه كثيراً ليفسر الكثير من البهيمات في انهان الطرفين على اساس ان تلك التصرفات انما تعبر عن اجتهادات او تصورات قد تكون صحيحة او خاطئة ولكنها لا تفتح باب الاتهام بالانحراف والكفر والفسق. وهو يؤكد ان فتح هذا الباب يهدف الى اعداد المتأولين (ص٨٥) ويذكر امثلة متنوعة تشمل مايلي:

- سعد بن عباد وبعده من افضل المسلمين رغم انه تناول وتخلف عن بيعة الخليفتين

ابي بكر وعمر وخرج مغاضبا الى الشام.

. حباب بن المنذر الانصاري البدرى الاحدي . وقد تخلف عن البيعة .

. كثير من الصحابة ايضا تاولوا وتخلفوا عنها .

. خالد بن الوليد حينما قتل مالك بن نويرة وطالب عمر بمجازاته . فقال عنه

الخليفة ابوبكر ، تاول فاخطا .

وعلق المرحوم شرف الدين هنا قائلا :

(وليس شعري متى كان التأول في الفروع نكرا، ام كيف لا يكون عند الله عذرا؟

وقد تاول السلف كثيرا من ظواهر الادلة) (ص ٩٥).

ثم ذكر بعض الامثلة كطلاق الثلاث، ومتعة الحج، ومتعة النساء، واذان الصبح،

واسقاط (حي على خير العمل)، وصلاة التراويح، واسقاط سهم المؤلفة قلوبهم، وآية

الخمس، وحديث الغدير، وغير ذلك. وقد اطال في هذا الموضوع وربما نسي اصل ما دعاه

لطرحه ودخل في مناقشات تاريخية وعقائدية ابعثته عن اصل مشروعه وكانه اراد ان

يقول ان بعض هذه التأولات مما لا يصح ولا يسمح به المنطق والشرع، وكانه لاحظ ذلك

واكد انه لو اراد ان يفيض في الامر ويستوفي حق الموضوع لخرج عن خطة

الكتاب(ص١٦٨). وعاد ليؤكد على معذرة التأولين، ونجاتهم يوم الدين وليتابع التمثيل

بما جرى ايام الخليفة الثالث عثمان من تأولات كثيرة منه ومن مخالفه ايضا، ومع ذلك

بقي الجميع على العدالة، وهكذا ما جرى من البعض ايام خلافة الامام علي(ع)، ويستمر

مقبضا في كثيرا من المخالفات التي حملت على التأول خصوصا في عهد معاوية. وكانى

به يريد ان يقول في النهاية - وان لم يصرح بذلك في هذا الفصل لكنه اشار اليه في مواضع

اخرى (ص٢٠٨ مثلا) - اننا يجب ان نتعامل مع الآخرين من المسلمين بنفس المنطق

ونعذرهم اذا ما قاموا باي عمل نراه واضح الخطا. فلعلهم تاولوا واجتهدوا واخطاوا

وبالتالي نبقي باب الرحمة مفتوحا على مصراعيه، ولاندخل في عمليات تكفير وتفسيق

وتبدع. وربما اراد ان يقول هنا ان السب الذي يبدو من البعض القليل من المسلمين رغم انه مرفوض لكنه لا يؤدي الى الكفر الصريح، والى فتاوى تستبجح الدماء والاعراض والاموال.

وقد اشار في موضع آخر الى الموضوع مذكرا ان الشيعة يتراون من ذلك (اي السب) (ص ٢١٢) واردف ذلك بتاكيد على انه حتى لو كان فانه لا يؤدي الى الكفر، مؤكداً ذلك بالدليل القاطع من العقل والنقل واقوال الفقهاء الكثرين في هذه المسألة.

المحور الخامس: توضيح الامر ودفع الشبه المثارة لدى كل طرف ضد الآخر

ومن الشبه المثارة التي ردها بالتفصيل:

١. ما ذكرناه من مسألة السب.

٢. مسألة المتعة (ص ٩٩)، وقد افاض في بيان اصل مشروعيتها اجماعاً في بدء امرها، ثم جاء الاختلاف في دوام حلها واستمرار ابحاثها، وناقش دعوى النسخ واكد ان التحريم جاء في عهد الخليفة الثاني عمر، وان بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم لم يقبلوا ذلك.

٣. مسألة الموقف من السيدة عائشة والصحابة، فاكّد احترام الشيعة للسيدة عائشة ام المؤمنين وایمانهم بطهارتها، وان اختلفوا معها في بعض تصرفاتها كخروجها على ولي الامر الشرعي. وكذلك الامر بالنسبة للصحابة الكرام مع المناقشة وعدم قبول بعض تصرفاتهم وذكر الامر بالتفصيل في (ص ٢٦٢).

حيث اكد ان (الكاملية) - وهي فرقة مغالية - تتحامل على الصحابة، اما الامامية فهم من جهة يقتدون - حتى في تشيعهم - بكبار الصحابة، وذكر منهم الكثرين ورتبهم حسب الحروف الابجدية، ومن جهة اخرى فهم يتولون الآخرين الذين اختاروا مسيراً معيناً لمصلحة راوها، واختلفوا مع آخرين لانهم لم يرتضوا ما صدر عنهم. ونقل هنا من

الصالح بعض الروايات التي تذكر ان البعض منهم احدثوا بعده(ص).

٢ بعض الاقوال المغالية، وقد رد عليها بان هناك الكثير من الفرق المغالية تنتسب الى التشيع كالاغاخانية والكيسانية والناووسية والخطابية والفضحية والواقفية، وربما وجدت اقوال من هؤلاء ثم نسبت الى الامامية(ص٢٢٥).

٣ بعض المنقولات التاريخية عن الشيعة وهم منها براء من قبيل:

. تجويز نكاح تسع نسوة!

. تحريم الكرنب!

. تحريم لحوم الابل!

. عدم ايجاب العدة على النساء.

وغير ذلك، فينبغي ان ننسب الى مذهب القوالا الا اذا استقيت من الكتب الاصيله له.

***

الخط الرابع: التركيز على العناصر الممزقة ومناقشتها، ويتجلى ذلك في قيامه

بالبحث عن اسباب الفرقة والتباعد بهدف تشخيص الداء لوصف الدواء الناجع كما يعبر (ص٢٤٩) وبراهها كما يلي:

١- الامور التي ينفر منها الشيعي واهمها امران:

الاول: ما يسمعه من تكفير وتحقير وتزوير.

الثاني: اعراض الاخوة - كما يعبر - من اهل السنة عن مذهب اهل البيت وعدم

الاحتجاج بحديثهم رغم الاحتجاج بدعاة الخوارج والمرجئة والمشبهة والقدرية، وذكر هنا عدم رواية البخاري عن ائمة اهل البيت(ع)، وعبارة ابن خلدون المار ذكرها.

وهنا دعا جميع المسلمين ان يدخلوا مدينة العلم النبوي من بابها بعد ان اسفر

الصبح عن توثق الروابط بين الطائفتين والحمد لله رب العالمين(ص٢٦١).

اما ما ينفر السنة من الشيعة فقد اشار الى انه ذكر بعضها في ثنايا الكتاب وأكد على عدم صحتها.

ب. وركز على فتاوى التكفير الصادرة من البعض كالشيخ نوح الحنفي وغيره وناقش الادلة التي سيقى تبريرا لها دليلا دليلا، واعترض على خصوص تعبير الشيخ الحنفي عن الشيعة بانهم كفرة بغاة فجرة، وان من توقف في كفرهم والحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم!! وحكم بوجوب قتلهم تابوا او لم يتوبوا واسترقاق نساءهم وذرائعهم(ص١٩٦).

والحقيقة هي ان كل منصف عاقل يستسخف هذه الفتاوى. واطنب السيد في مناقشة حججه وادلته.

ج. ثم تحدث عن دور الكتابين المرفقين من بعض الكتاب حيث نسبوا للشيعة امورا كثيرة يراون منها. وذلك اما ارضاء للسلطات الحاكمة (ص٢٢٣) على مر التاريخ، او ابعادا للامة عن سماع اقوالهم وتنفيذها منهم، او لالتباس الامر على هؤلاء الكتاب لرؤيتهم اقوالا لغلالة ينتسبون للشيعة فنسبوا للتشيع، والتشيع الامامي نفسه يتبرا من الغلاة. وهذا ما اشرنا اليه سابقاً . .

وغتماً نقول؛

اننا حاولنا ان ننقل بامانة ما ذكره العلامة شرف الدين، وربما جمعنا اطراف بعض الافكار لبيان تجلي هذه الخطوط في هذا الكتاب القيم، ولم نتعرض لافكاره في مكتبه القيمة الاخرى لان ذلك يتطلب جهدا اكبر ووقتاً اوسع لم نكن نمتلكه.

والامر الذي لا غبار عليه انه (رحمه الله) كان يتشوق من جهة الى وحدة هذه الامة، وانفتاح بعضها على البعض الآخر، كما كان من جهة اخرى ملتزماً بمذهبه تمام الالتزام منافحاً مدافعاً مثبتاً له بقوة.

ونحن اذ ندعو للوحدة الاسلامية لانرمي الى ان يتنازل اي فرد او مذهب عن آرائه التي توصل اليها بقناعة واستدلال، لجرد ارضاء الطرف الآخر. نعم يمكن تأجيل بعض الخلافات النظرية او عدم التركيز على بعضها الآخر، لانها قد لاترك كبير اثر على الواقع القائم. وهذا ما اشار اليه في جوابه على الاتهام الموجه للشيعه بانهم يرفضون خلافة الشيخين فقال بانه لايمكن انكار واقع تاريخي (ولاينكر استخلاف الشيخين) (رضي الله عنهما) ذو شعور، ولايرتاب فيه ذو وجدان، وقد امتدت امارتهما من سنة ١١ الى سنة ٢٣ وفتحت بها الفتوحات، وضرب الدين بجراحه. على ان خلافتهما من الشؤون السياسية التي خرجت بانقضائها وتصرمها عن محل الابتلاء، فاي وجه لتنافر المسلمين اليوم بسببها واي ثمرة عملية تترتب فعلا على الاعتقاد بها. فهلما ياقومنا للنظر في سياستنا الحاضرة... واي وجه لتكفير المسلمين بانكار سياسة خالية وخلافة ماضية؟ وقد اجمع اهل القبلة على انها ليست من اصول الدين، وتوافقوا على انها ليست مما بني الاسلام عليه) (ص٢٠٧).

وهي دعوة طرحها الامام المروجردي (قدس سره) وبعض العلماء الآخرين كالرحوم شمس الدين في ميثاقه الوحدي. (١)

وعلى اي حال فباب البحث الاكاديمي العلمي مفتوح في المجال العقائدي وكذلك في مجال التقويم التاريخي شريطة اتباع منهج الحوار القرآني. ولكن هذا لايعني ان ننقل هذا الى نزاع عملي نهينا عنه بشدة، وان يتحامل بعضنا على البعض الآخر وان نمزق صفنا الواحد، خصوصاً بعد ان تجمع علينا الاعداء من كل جانب، ووجدوا خططهم. رغم اختلافاتهم فيما بينهم. ولنعتبر بقوله تعالى: (والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير). (٢)

(١) مجلة رسالة التقريب عند ٣٢ ص ١٧٧.

(٢) الانفال، ٧٣.

الفصل الرابع

آراء
و
تعقيبات

آراء وتعقيبات

أثرت في هذا الفصل ان اختار بعض النماذج المرتبطة بهذا الموضوع . وقد كتبت بالفلام كتاب معروفين . وعلق عليها بتعقيبات مختصرة كنت قد نشرتها في اعداد متنوعة من مجلة رسالة التقريب .

النموذج الاول:

بين السنة والشيعة ..

هل تنجح الفتنة الطائفية؟

أ.د. رجب البنا

رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية

الاستعمار هو الاستعمار

في كل زمان وفي كل مكان يسعى الى تطبيق مبدأ (فرق تسد) .

وقد حاول الاستعمار البريطاني ان يطبق هذا المبدأ في مصر بإثارة الفتنة بين المسلمين والأقباط وفشل.. وما زال يحاول ويفشل، لأن وحدة شعب مصر أقوى من المؤامرة.

وحاول في العراق إثارة الفتنة بين الشيعة والسنة وفشل، وما زال يحاول ويفشل، لأن شعب العراق الحر يرفض الاحتلال، كما يرفض الانشغال بالخلافات الطائفية، ويترك

الاحتلال ليوصلد قواعده ويستقر أمناً لعشرات السنين، ويتساقط العراقيون ضحايا في الحرب الأهلية.

والاحتلال الأجنبي لم يفهم-ولن يفهم- أن الاختلافات بين المذاهب موجودة منذ مئات السنين.. بين طوائف السنة وبين طوائف الشيعة. وهذه الاختلافات تدور داخل اتفاق يجمع المسلمين جميعاً على أركان ومبادئ لا يختلف أحد عليها. فالإسلام مظلة تنطوي تحتها الفرق والمذاهب الإسلامية.

وبعض الكتاب - مع الأسف - يستغلون جهل كثير من المسلمين بحقيقة الاختلاف والاتفاق بين السنة والشيعة، فيعملون على زيادة الفجوة بين الطائفتين، ويرددون أفكار وكتابات غلاة الشيعة من جانب والمتشددين القدامى والمحليين على الجانب الآخر لغرس بذور الفتنة.. وعلى امتداد التاريخ هناك كتابات مدسوسة، وكتابات مسمومة، وكتابات نابذة من سوء الفهم أو سوء القصد أو المصالح الشخصية أو الدوافع السياسية.

وكان من حسن حظي أن تعرفت في السبعينات على واحد من أئمة الشيعة هو الإمام محمد القمي، وهو إيراني، يجيد اللغة العربية وعاش في مصر سنوات طويلة، وكان المؤسس لجماعة التقريب بين المذاهب، ومقرها في الزمالك في القاهرة، وعندما استقر في إيران كان يزور القاهرة كل سنة لقضاء عدة أسابيع يلتقي فيها بشيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ويدلي بأحاديث صحفية عن ضرورة تقريب الفجوة المصطنعة بين السنة والشيعة. ولأنني كنت قريباً من وزير الأوقاف في ذلك الوقت (الدكتور عبد العزيز كامل رحمه الله) وكان استاذاً كبيراً ومفكراً عظيماً، ووطنياً مخلصاً شديد الإخلاص لدينه ووطنه، فقد عرفني على الإمام القمي، وأجريت معه عدة أحاديث صحفية للأهرام، كما حضرت لقاءاته مع شيوخ الأزهر ووزراء الأوقاف المتعاقبين بعد ذلك، وكان من بينهم الإمام الشيخ متولي الشعراوي حين كان وزيراً للأوقاف والشيخ عبد العزيز عيسى حين كان أيضاً وزيراً للأوقاف.

وكان لجماعة التقريب بين المذاهب نشاط ملحوظ في مصر وإيران، وقد أسس الإمام القمي فرعاً لها في طهران جذب عدداً من القيادات الدينية الشيعية هناك.

كان الامام القمي يؤمن بدعوته وبأنه يقوم بمهمة مقدسة تلبية لدعوة إلهية، وأنه يساهم بها في حركة الإصلاح الإسلامي، وكان يردد دائماً الآية الكريمة: (إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، لعلكم ترحمون).^(١) ويقول في تفسيرها: إن الجملة الأولى تقرر حقيقة هي أن المؤمنين إخوة، ويجب أن يكونوا كذلك دائماً ما داموا مؤمنين، وهذا أمر ربهم، فإن لم يفعلوا فإنهم يخالفون بذلك أمر الله ويخرجون على طاعته. وليس لسلم أن يكون له هدف يخالف هذا الهدف، أو أن يأتي بفكرة أو عمل يخرج بها عن مقتضيات هذه الأخوة لأي سبب من الأسباب.. والجملة الثانية من الآية تأمر بإصلاح ذات البين، أي أن يبعد المسلمون أنفسهم عن كل ما يمكن أن يفسد علاقة الأخوة التي قررها وقدرها الله بينهم، وفي ذلك تحذير الرسول (ص)، (إن فساد ذات البين هي الحالقة).. والجملة الثالثة من الآية تأمر بأن يكون الإصلاح بين المسلمين في ظل تقوى الله، فتحذر بذلك من اتباع الأهواء، أو تغليب المصالح والمكاسب الدنيوية الزائلة، أو التمسك بالخطأ وادعاء من يسعى بالخلاف بين الإخوة بأنه على الصواب، وأنه لا يريد إلا الإصلاح بينما هو يريد الإيقاع بين المؤمنين وتغريق صفوفهم وإثارة النزاعات فيما بينهم.. أما الجملة الرابعة فإن الله يوجه فيها إلى الثمرة التي يفوز بها من اتبع أوامره السابقة، والثمرة هي رحمة ربنا (لعلكم ترحمون) والرحمة هي أعظم جائزة في الدنيا وفي الآخرة (كلكم هالك إلا من رحمته).

أما دار التقريب بين المذاهب الإسلامية فقد تأسست سنة ١٩٥١، وكان سكرتيرها العام ثم رئيسها هو الإمام محمد القمي، وقد كتب عنه الشيخ محمد المدني أستاذ الشريعة الكبير أنه رجل عاش للتقريب، وإنه كان أول من دعا إلى هذه الفكرة وهاجر

وجاهد في سبيلها، واشترك معه، وعاونه عدد من كبار أئمة السنة والشيعة.

يقول الإمام القمي، إنه عندما بدأ نشاطه في الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة وجد هجوماً من الذين يريدون إثارة العداء والبغضاء بين المسلمين، ووجهوا إليه أغرب التهم.. قال بعضهم إن دار التقريب من صنع الاستعمار البريطاني (!) وقال بعضهم الآخر إنها من صنع الاتحاد السوفيتي لتكون منفذاً لنشر الشيوعية (!) وقال آخرون إنها من صنع المخابرات الأمريكية (!) بل قال البعض، إن هذه الدعوة في عهد الملك فاروق كانت لنشر مذهب الطائفة الإسماعيلية وهدفها إعادة الحكم الفاطمي إلى مصر (!).. ويقول، كانت (الموضة) السائدة في ذلك الوقت الإساءة في تفسير أي عمل باتهامه بأن الاستعمار الإنجليزي وراءه، ويقول رداً على هذه التهمة، إن الإنجليز يعملون على التفرقة بين أبناء الدين الواحد وأبناء الوطن الواحد، ولو أنهم فكروا حقيقة في العمل على التقريب بين المسلمين فكيف نرفض نحن هذه الدعوة؟

وخرجت فكرة التقريب من محيط العلماء إلى محيط أوسع هو المجتمع العام، وتحدثت عنها الإذاعات، والصحف، والمجلات..

يقول الإمام القمي، كان الإقدام على العمل للتقريب مجازفة خطيرة، وكانت أماننا أسئلة كثيرة، هل يقدر المسلمون على أن يعالجوا مشاكلهم بأنفسهم؟.. وهل هناك مبادئ في صميم الإسلام تضمن للأمة الإسلامية وحدتها؟.. وهل يفهم المسلمون أن التقريب معناه نبذ كل خلاف أو أنهم لا يرون بأساً من وجود خلاف- لا يفسد الوحدة- قائم على دليل، ونابع من ذات الأصول التي يجمع عليها المسلمون والتي لا يحق لمسلم أن يختلف عليها؟.. وهل تتحكم المصلحة وبسيطر التعصب أو ينتصر العقل وتسود الحكمة وسعة الأفق؟.. وأخيراً.. هل يريد المسلمون أن يعيشوا معاً أو يقبلون أن يتركوا أمرهم لأعدائهم؟.. وهل يدرك المسلمون أن أعداءهم يعرفون كيف ينتهزون الفرصة، ويستفيدون بموقف اللزمتين والداعين إلى جمود الفكر والفعل؟.

وكانت تجربة التقريب بين السنة والشيعة هي التجربة الأولى من نوعها في هذا المجال، وكانت اختباراً لقدرة المسلمين على معالجة أمورهم، وحصار خلافاتهم بالوعي والرشد، ويكونون بذلك أهلاً لحمل رسالة الإسلام.

ويقول: كنت أخشى أن تغشل الفكرة، وينتصر أنصار التفرقة وتوسيع الفجوة، فيبقى ذلك ظلاً من التشكيك في مبادئ الإسلام ذاته، فنظلم الإسلام، ونعطي للمغرضين الفرصة للحكم على الإسلام بتصرفاتنا وأخطائنا، وشتان بين الإسلام وواقع المسلمين.

ويقول: كان الوضع يثير الشجن.. الشيعي والسني كل منهما يبتعد عن الآخر، ويعيش على أوهام ولذتها الظنون أو الشائعات أو السياسة ومصالح الحكام، أو روجت لها الدعاية للفرصة، وساعد على بقائها الجهل وقلة الرغبة في الاطلاع على الحقائق عند الفريقين، وكانت الكتب المشحونة بالظعن والتجريح تتداول بين أبناء كل فريق، وتلقى القبول، خصوصاً كتاب مثل كتاب الملل والنحل للشهرستاني الذي يتحدث عن طوائف وعقائد لا وجود لها على سطح الأرض، ويبدو وكأنه يتكلم عن خلق آخرين في كواكب أخرى غير هذه الأرض! وإذا ألف واحد من أبناء الفريقين كتاباً، لا يعرض إلا آراء مذهبه، وإذا أشار إلى مذاهب أخرى تكون إشارته طعنًا واتهامًا، وترديدًا لما سمعه أو قرأه أو ورثه عن آبائه يردده دون تحقق أو تمحيص، وبذلك ساهم مؤلفون في تضخيم الخلافات بين السنة والشيعة، حتى أصبحت كل دعوة لوحدة المسلمين تقابل بالشكوك والانتقادات، وكل ما يدعو إلى الفرقة يجد القبول.. ووصل الأمر إلى التشكيك في أن مصحف الشيعة هل هو مصحف السنة؟ وشك كثير من أهل السنة في أن يكون مصحف الشيعة هو المصحف الذي في أيدي سائر المسلمين، ومع ذلك فلم يكلف أحدهم نفسه بالتقليب في نسخة من ملايين النسخ من المصحف التي يتداولها الشيعة ويتعبدون بها، ولو قرأوها لذهب الشك وانتهت المشكلة، ولكنهم حكموا على شيء موجود بالظنون وتناقل الأقوال في كتاب مفروض مات صاحبه منذ قرون ولم يحقق أحد مدى الصدق والكذب فيه!

يقول الإمام القمي: ظلت الفرقة بين المسلمين، لأنها كانت تناسب الحكام على مدى قرون، وكان الحكام يستغلونها لتثبيت سلطانهم، ثم جاءت السياسات الأجنبية، وجاء المستشرقون ليكملوا المهمة بدس السموم التي انخدع بها البسطاء، فكان بعضهم يحكم على البعض الآخر، بما كتبه هذا المستشرق أو ذاك.

هكذا وقع المسلمون في فخاخ المستشرقين من ناحية، والمؤرخين الدسائين ومروجي الأوهام من ناحية أخرى، وانخدع كثيرون بما في بعض الكتب القديمة من أكاذيب وسيطرت عليهم هيبة القديم والمألوف، فحرموا أنفسهم من واجب التفكير فيما رده هؤلاء وهؤلاء.. وفقدوا الحق في أن يكون لهم تفكير مستقل يقرأ ويرى ويحكم بما يلزمه في الواقع وليس بما قاله الآخرون.

يقول الإمام القمي: ليس لمسلم أن يبتكر اسماً لله لم يرد عن الله، أو أن يبتدع عبادة لم يشرعها الله، أما البحث والتفكير، فقد فتح الله أمام المسلم أبوابها ودعاه إلى التفكير والنظر، وعدم الحكم على الأمور بالظن أو بالسمع.. ودعانا ربنا إلى نبذ التعصب الطائفي، وعلينا أن نتذكر أن الذين حكموا باسم الخلافة الإسلامية قروناً طويلة كانوا يرون أن آل علي رضي الله عنه هم المعارضون لهم، فكانوا يسيئون إلى شيعة علي، ويستخدمون الأقلام والألسنة ضدهم، حتى أوجدوا حول الشيعة كثيراً من الخلط والتشويش.. وكان من الممكن لأي مصلح أن يمنع شر التفرق، ولكن القوة التي كانت بيد الخلفاء، والقوة التي كانت لبعض الحكام الأجانب بعد ذلك.. حالت دون التقريب..

يقول الإمام القمي: نعم كانت هناك أحداث صورت على غير حقيقتها فزانت من الفرقة.. وعلى سبيل المثال حدث أن ذهب شاب لأداء فريضة الحج، وكان قد قطع مراحل من سفره سراً على قدميه، وعندما وصل إلى البيت الحرام غلبه القيء فتلقاه في ملابس الإحرام حرصاً على طهارة البيت، ولكن حظه السيئ جعل أحد الطائفين يخيل إليهم أنه يحمل ما يحمل يريد به تلويث البيت فصاح في الناس، فهاجوا وتجمعوا عليه،

وشهدوا عليه بما كان بريئاً منه، وقتلوه وهو في رحاب الحرم الشريف، ومن دخله كان أمناً، لكن ذلك كان بسبب سوء ظن طائفة بطائفة، وإشارة العصبية التي تقطع الصلات بين أبناء الدين الواحد... ومع أن هذه حادثة فردية، وعلى غير أساس.. فإنها أثرت في كثير من المفكرين تأثراً كانت له عاقبة محمودة، فقد أراد الله للمسلمين أن يلمسوا بأنفسهم موضع الداء... داء التفرق المذهبي، فكانت هذه الواقعة - بعد أن تكشف الحقيقة - حافزاً للتفكير والعمل، وكثيراً ما يأتي الشر بالخير، فقد تساءل العقلاء، وكيف تعيش أمة متفرقة تعادي بعضها بعضاً في عالم الأقوياء؟.. وكيف يمكن أن نقدم للعالم مبادئ الإسلام، بينما الإسلام في حرب بين أبنائه وانصاره داخل بلادهم؟.. وكيف نفتح العالم بأن الإسلام دين التسامح إذا كان التسامح مفقوداً بين المسلمين أنفسهم؟.

يقول الإمام القمي، من هنا جاءت فكرة التقريب.. فقمنا بدراسة المشاكل الطائفية، والكتب المعتمدة عند الشيعة والسنة لنحدد الطوائف التي تتفق في الأصول الإسلامية، ودرسنا أيضاً الخلافات الفقهية في الفروع.. وتوصلنا إلى أن الهدف هو توحيد صفوف المسلمين على الأصول والمبادئ الجوهرية في الإسلام على أن يبقى الشيعي شيعياً، والسني سنياً وأن يسود الاحترام بينهما، وأن تتكون جماعة التقريب ممثلة للمذاهب الأربعة المعروفة عند أهل السنة، وممثلة لمذهب الشيعة الإمامية، ومذهب الشيعة الزيدية، وأن يمثل كل مذهب من المذاهب الستة علماء من ذوي الرأي والمكانة فيه، وأن تكون هذه الجماعة مستقلة بعيدة عن السياسة، ويكون عملها محصوراً في البحث العلمي ومحاربة الأفكار الخرافية التي لا تعيش إلا في ظل الجهل، والغموض، وقررنا أن تعمل الجماعة أيضاً على مقاومة الطوائف والنحل التي تخالف مبادئ الإسلام والتي يحسبها الشيعي سنة، ويحسبها السني شيعية، بينما هي في حقيقتها مخالفة للإسلام.

ويقول الإمام القمي، هكذا تكونت جماعة التقريب، وقامت بالاتصال بالمراكز الدينية في كل بلد إسلامي بهدوء وبعيدا عن الدعاية، ولكن للتعصبيين والمتزمتين وذوي

النزعات والأغراض رأوا في نشاط هذه الجماعة بدعة لا يصح السكوت عليها، فبدأوا الهجوم على الفكرة وعلى الجماعة، وكان الهجوم ذاته دليلاً على ضرورة فكرة التقريب كي يتخلص المجتمع الإسلامي من العناصر ذات التفكير الجامد الذي يصرف الأذهان عما ينفع الناس، وأذكر أن أحد هؤلاء المتعصبين ملأ كتاباً بالطعن على الشيعة والهجوم على جماعة التقريب واعتبر عملها فعلة نكراء، وفي نفس الوقت أعيد طبع كتاب من الطرف الآخر من الكتب المؤلفة في عهد الصفوية مليءً بالهجوم على أهل السنة.. ولم يقف الأمر عند هذين الكتابين.. بل جاء من مثلهما الكثير.. ورأى البعض أن ما نقوم به (محاولة مستحيلة)، ورأى آخرون أن هذه الدعوة وراءها هدف سياسي.. ولم يؤثر ذلك في عزيمته أهل العزائم، فاستمروا في الدعوة وأصدروا مجلة رسالة الإسلام، وكان كل عدد منها يزيل الستار عن جزء من المحجوب، وتبين من أبحاث الفقهاء والعلماء الثقات من السنة والشيعة أن المشاكل الطائفية بينهما، إنما كانت نتيجة تحركاتهم في ظلام الجهل، حيث لم يكن بعضهم يرى الآخر إلا أشباحاً مخيفة.. وظهر أن المسلمين لا يختلفون في الكتاب، ولا في الصلاة، ولا في الصوم، ولا في الحج، ولا يختلفون قيد أنملة في أصول العقائد وأصول الدين والتوحيد والنبوة، وليس يضرهم أن يكون لبعضهم مذهب يقول عن الشيعة بأن علياً رضي الله عنه وأولاده أحق بالولاية من غيرهم.. وكان من نجاح جماعة التقريب أن تعرف أهل السنة على أبحاث واجتهادات الشيعة في الفقه، وتعرف الشيعة على فقه السنة، واكتشفوا إجماع الشيعة والسنة على حب أهل البيت وإكرامهم، وأن ما صدر عن بعض الظالمين لا يمثل رأي أهل السنة في أهل البيت، وعرف أهل السنة أن الشيعة يعتبرون الغلاة نجساً ويحكمون عليهم وعلى أهل الحلول بالخروج على أصول الإسلام.

وإذن فحسبنا بين الشيعة على حقيقتها، والشيعة التي تصورها البعض متأثرين بالدعايات والأكاذيب.

بعد ذلك قامت وزارة الأوقاف بطبع بعض كتب الفقه في المذهب الشيعي، وجاء قرار الأزهر - في عهد الشيخ شلتوت - بتدريس مذهبي الشيعة الإمامية والزيدية في الأزهر، ففضى على آمال المتربصين والساعين الى إشعال الخلافات بين المسلمين.

وفي أول اجتماع لجماعة التقريب التقى علماء من السنة والشيعة على مائدة واحدة، وحددوا هدفا واحدا لدعوتهم: علاج داء التفرق، وختموا لقاءهم بتريد الآية الكريمة (واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها..)^(١)

وكان من أعمدة دار التقريب بين السنة والشيعة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت الفقيه الأكبر شيخ الأزهر الأسبق، وقد كتب بنفسه قصة هذه الدعوة فقال: إنه عاصر خلالها إخوة أحبهم وأحبوه في الله، وكانت بينه وبينهم مناضرات بحثا عن الحقيقة، لأنه كان يؤمن بأن دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدة، وأن أسلوبها هو الأسلوب الذي أمر به الله (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين).^(٢)

ويقول: إن الذي يتقي الله هو الذي لا تأخذه عصبية، ولا تسيطر عليه مذهبية.. وفكرة الحرية المذهبية فكرة صحيحة مستقيمة وهي نهج الإسلام، وكان عليها الأئمة الاعلام في تاريخ الفقه وكانوا يترفعون عن العصبية الضيقة، فلا يزعم أحدهم أنه أتى بالحق، وأن على سائر الناس أن يتبعوه، ولكن كان العالم منهم يقول: هذا مذهبي وما وصل إليه جهدي وعلمي، ولست أبيع لأحد تقليدي أو اتباعي دون أن ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت، فإن استقام الدليل في نظره وصح الحديث فهو مذهبي.

يتحدث الشيخ شلتوت عن الإمام القمي فيقول: إن أخي الإمام المصلح محمد تقي

(١) آل عمران ١٠٣.

(٢) النحل: ١٢٥.

القمي، ذلك العالم المجاهد، لا يتحدث عن نفسه، ولا عما لاقاه في سبيل دعوته، وهو أول من دعا الى هذه الدعوة، وهاجر من أجلها الى بلد الأزهر الشريف، فعاش معها والى جوارها، وظل يتعهدا بما اتاه الله من عبقرية وإخلاص وعلم غزير، وشخصية قوية، وصبر، وثبات، حتى رآها شجرة يستظل بظلها أئمة وعلماء ومفكرون في هذا البلد وفي غيره.

وعن الدعوة بقول الشيخ شلتوت، لقد أمنت بفكرة التقريب كمنهج سليم، وأسهمت منذ اليوم الأول في هذه الجماعة وفي نشاط الدار، وكان من ذلك فصول في تفسير القرآن الكريم ظلت تنشرها مجلة (رسالة الإسلام) أربعة عشر عاما حتى اكتملت كتابا اعتقد أنه تضمن أعز أفكار، وأخلد آثاري، وأعظم ما أرجو به ثواب ربي، وقد تهيا لي بهذا النشاط العلمي- في دار التقريب- أن أعرف كثيرا من الحقائق التي كانت تحول بين المسلمين واجتماع كلمتهم، وانتلاف قلوبهم على أخوة الإسلام، وأن أتعرف على كثير من ذوي الفكر والعلم في العالم الإسلامي.

وعندما أصبح الشيخ شلتوت شيخا للأزهر أصدر فتوى شهيرة بجواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، المعروفة للصادر، ومنها مذهب الشيعة الإمامية (الإثنا عشرية). وكان لهذه الفتوى صدى كبيرا في مختلف البلاد الإسلامية، وظلت تتوارد عليه الأسئلة والمجادلات، وظل الشيخ شلتوت سنة بعد سنة يشرح الأساس العلمي والفقه لفتواه، ويرد على شبهات المعارضين، في مقالات وأحاديث إذاعية وبيانات يصدرها ويدعو فيها الى وحدة المسلمين والتماسك والالتفاف حول أصول الإسلام، ونسيان الضغائن والأحقاد التي ظهرت في الماضي ولم تعد أسبابها قائمة.. وأخيرا انتصر الشيخ شلتوت على أعداء وحدة الصفوف الإسلامية فقال، (الحمد لله أن أصبحت دعوة التقريب بين السنة والشيعة تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة، بعد أن كان للرجفون في عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي والنزاع السياسي، يثيرون في موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل).

بعد ذلك قرر الأزهر الأخذ بمبدأ التقريب بين المذاهب المختلفة، وقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية من السنة والشيعية دراسة تعتمد على الدليل والبرهان، وتخلو من التعصب لمذهب أو لواحد من الفقهاء على غيره، كما قرر الأزهر أن يضم مجمع البحوث الإسلامية أعضاء ممثلين لمختلف المذاهب الإسلامية بما فيها مذاهب الشيعة المعتدلة.. ويعلق الشيخ شلتوت على ذلك بقوله، (وبهذا تكون الفكرة التي آمنّا بها، وعملنا جاهدين في سبيلها، قد تركزت وأصبحت رسالة دار التقريب محل التقدير والتنفيذ).

ويتحدث الشيخ شلتوت عن الاجتماعات في دار التقريب حيث يجلس المصري مع الإيراني أو اللبناني أو العراقي أو الباكستاني أو غير هؤلاء من مختلف الشعوب الإسلامية، وحيث يجلس السني الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بجانب الشيعي الإمامي والزيدي حول مائدة واحدة تنوي فيها أصوات العلم، ويسودها الأدب، وفيها تصوف، وفقه، تجمع بينهم روح الأخوة.

كما يتحدث الشيخ شلتوت عن بعض المدافعين عن فكرة التقريب بين المذاهب فيقول، (أود لو أستطيع أن أبرز صورة الرجل السمع الذكي القلب، العف اللسان، رجل العلم والخلق المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى عبد الرزاق، أو صورة الرجل المؤمن القوي الضليع في مختلف علوم الإسلام، المحيط بمذاهب الفقه أصولاً وفروعاً، الذي كان يمثل الطود الشامخ في ذباته، والذي أفاد منه التقريب في فترة ترسيخ مبادئه أكبر الفائدة، المغفور له أستاذنا الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم رضي الله عنه وأرضاه، أو صورة الرجل الذي حنكته التجارب، ومحافل العلم والرأي، المغفور له الأستاذ محمد علي علوبة (باشا) جزاه الله عن جهاده وسعيه خير الجزاء... وكذلك رجال (من الشيعة) وهبوا أنفسهم هذه الدعوة الإسلامية، وآمنوا بالتقريب سبيلاً إلى دعم قوة المسلمين وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الحاج آقا حسين البروجردي أحسن الله في الجنة مثواه، والمغفور لهما الإمامان الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رضي الله عنهما.

ثم يشير الشيخ شلتوت الى جانب آخر من الحرب والمعارضة لدعوة التقريب بين السنة والشيعة، ويقول إن ذلك شأن كل دعوة إصلاحية حين يتصدى لها الذين لم بالفوها، ولهذا لقيت دعوة التقريب نصيبا كبيرا من المعارضة لها والهجوم عليها بقدر أهميتها وعظم هدفها، فكان الجو السائد عند بدء الدعوة مليئا بالطعون والتهم، مشحونا بالافتراءات وسوء الظن من كل فريق بالآخر، وهوجمت الدعوة لا من فريق واحد بل من المتعصبين أو المترمتين من كلا الفريقين، السني الذي يرى أن التقريب يريد أن يجعل أهل السنة شيعة، والشيوعي الذي يرى أننا نريد أن نجعل منهم سنيين، هؤلاء وغيرهم أساءوا فهم رسالة التقريب فقالوا: إنها تريد إلغاء المذاهب، أو إدماج بعضها في بعض.. وحارب فكرة التقريب ضيقو الأفق، كما حاربها صنف آخر من ذوي الأغراض الخاصة السيئة، ولا تخلو أمة من هذا الصنف من الناس.. حاربها الذين يجدون في التفرقة ضمانا لبقائهم وعيشتهم، وحاربها ذوو النفوس الريضة وأصحاب الأهواء والنزعات الخاصة، هؤلاء وأولئك ممن يؤجرون أقلامهم لسياسات تدعو الى التفرقة بأساليب مباشرة أو غير مباشرة وتحارب كل حركة إصلاحية، وتقف ضد كل عمل يجمع شمل المسلمين ويوحد كلمتهم.

ويقول الشيخ شلتوت: إن دار التقريب ظلت تصدر بانتظام مجلة باسم (رسالة الإسلام) تنشر أبحاثا لأئمة السنة والشيعة حول أوجه الاتفاق في الأصول والخلاف في الفروع.

وأخيرا يقول الشيخ شلتوت، أصبحت فكرة التقريب نقطة تحول في تاريخ الفكر الإصلاحي الإسلامي القديم والحديث، ويحق للمسلمين أن يفخروا بأنهم كانوا اسبق من غيرهم تفكيراً وعملاً في تقريب مذاهبهم وجمع كلمتهم، وقد نجحوا في ذلك بفضل إخلاص القائمين على أمر هذه الدعوة، وسلامة تفكير المسلمين (قل هذه سبيلي ادعو الى

الله على بصيرة أنا ومن اتبعني^(١) و(كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)..^(٢)

نستخلص من ذلك أن السنة والشيعية يجمعهما الإسلام، وما يجمعه الله لا يفرقه إنسان.. والخلافات بين المذاهب ترجع الى طبيعة التفكير الإنساني وليس مرجعها الدين الإسلامي ذاته.. ولذلك فهي خلافات في التفسير وليست خلافات حول النص المقدس في القرآن، أو حول أركان الإسلام، أو حول الإيمان بالله وبالرسول..

ولكن المشكلة أن هناك متشددين من أهل السنة، وهناك غلاة بين الشيعة، هم السبب في اشتداد الخلاف، وتبادل الاتهامات بالحق وبالباطل، وقد عمل كل جانب من المتشددين والمتزمتين على تشويه الجانب الآخر وإصاق التهم به واختلاق الأكاذيب والأساطير حوله.

هناك اختلافات.. نعم.

ولكن هل في الجانبين من ينكر من هو معلوم من الدين بالضرورة؟.. لا.

إذن فهل يرضى الله أن يكون المسلمون متفرقين؟

هذا هو السؤال.

وجيش الاحتلال الأمريكي في العراق يتمنى أن تكون الإجابة (نعم) لكي يستقر له المقام في العراق لسنوات وسنوات وتمضي إسرائيل في مخططاتها، وينتقل الجيش الأمريكي الى المحطة التالية بعد العراق وهو أمن.

وجيوش الغزو جاهزة ومستعدة.. ورئيس الحرب جاهز ومصمم ومزهو بقوة الجيوش والسلاح.. والثغرة في صفوف المسلمين تسهل له المهمة.

ورحم الله الإمام العظيم الشيخ شلتوت والأئمة العظام الذين أهسلوا المؤامرة في

(١) يوسف، ١٠٨.

(٢) آل عمران، ١١٠.

وقتهم.. أما نحن فإن واجبنا الآن أن نفسد المؤامرة في هذا الوقت.

والموضوع يحتاج الى بحث وتفكير لأنه يتعلق بالمستقبل.. مستقبل الأوطان

الإسلامية، ومستقبل الإسلام ذاته!

لماذا ولمصلحة من نهدم جسور التواصل بين السنة والشيعة؟

معظم أهل السنة لا يعرفون شيئاً عن مذاهب وأفكار الشيعة، وبعضهم عرف قليلاً عنها من أقوال أو عبارات أو أحكام إدانة وهجوم من هنا وهناك، وبعضهم أخذ معلوماته من كتب قديمة كان لأصحابها عداً شديداً للشيعة، وكان هذا العداً في الأصل لأسباب سياسية حول الخلافة والحكم وليس خلافاً حول أصول الدين.. والنتيجة أن فكرة أهل السنة عن الشيعة مختلطة بكثير من الأكاذيب والشائعات.. وهذا هو السبب في أن معظم أهل السنة ينظرون إلى الشيعة جميعاً على أنهم فرقة واحدة، مع أنهم فرق كثيرة.. منها فرق معتدلة لا تختلف كثيراً عن السنة، وفرق أخرى لها أفكار غريبة وبعيدة هي التي يسمونها (غلاة الشيعة) ولا بد أن نفرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الخلط بينهما واعتبارها شيئاً واحداً هو الذي أدى إلى استمرار الجفوة. بدون مبرر.

والهم أن نفهم منزلة الإمام ومكانته عند الشيعة لنعرف كيف نتعامل مع الأنمة

للعاصرين.

***

يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء - وهو من كبار علماء الشيعة الذين شاركوا في تأسيس جماعة التقريب بين المذاهب - إنه من المستحيل إزالة الخلاف بين المذاهب الإسلامية وجعلها مذهباً واحداً، لأن الخلاف واختلاف الرأي من طبيعة البشر، وخالق البشر يقول، (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم). فلا يجدي التفكير في إزالة أصل الخلاف بين المذاهب، والقصى ما يمكن الوصول إليه هو إزالة الأسباب

التي تجعل هذا الخلاف سببا للعداء. وأن يكون الإخاء والتقارب بديلا عن التباعد والتضارب، لأن المسلمين مهما بلغ الخلاف بينهم فإنهم مجمعون على الشهادتين، ومن شهد الشهادتين فقد اتخذ الإسلام ديناً وحُرِّمَ دمه وماله وعرضه.. وللسلم أخو للسلم.. ومن صلى إلى قبلتنا ولم يتدين بغير ديننا فإن له مالنا وعليه وما علينا.

ويقول: إن الفرق الجوهرية بين السنة والشيعة هو قضية الإمامة، فالشيعة ترى أن الإمامة أصل من أصول الدين، بعد التوحيد والنبوة، وأنها بالنص من الله ورسوله، وليس للأمة رأي فيها ولا اختيار، كما أن الأمة ليس لها خيار في النبوة، وإخواننا من أهل السنة متفقون على أن الإمامة ليست من أصول الدين، ويرون أن الإمامة يجب أن تكون بإجماع الأمة واختيارها وأنها قضية سياسية ليست من الدين، لا من أصوله، ولا من فروعه، ولكن مع هذا التباعد هل يرى الشيعة أن من لا يؤمن بالإمامة ليس مسلماً؟ كلا ومعاذ الله. وهل تجد السنة تقول: إن من يؤمن بالإمامة غير مسلم؟ كلا ومعاذ الله. هل يقول السنة: إن القائل بالإمامة خارج عن الإسلام؟ لا.. وكلا. إذن فإن القول بالإمامة أو إنكارها لا علاقة له بأحكام الإسلام الجامعة من حرمة دم المسلم ووجوب أخوته.

وبصراحة يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. لعل قائلنا يقول: إن سبب العداء بين الطائفتين أن الشيعة ترى جواز المس من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم، وقد يتجاوز البعض إلى السب، مما يسيء إلى الفريق الآخر ويهيج مشاعرهم فتشتد الخصومة بينهم. ولو تبصرنا قليلاً ورجعنا إلى حكم الشرع والعقل لم نجد ذلك موجبا للعداء،

أولاً: لأن هذا ليس رأي جميع الشيعة، وإنما هو رأي بعضهم، وربما لا يوافق عليه الأكثر، فلا يصح معاداة الشيعة جميعاً لإساءة بعض المتطرفين منهم.

ثانياً: إن هذا لا يكون موجبا للكفر والخروج على الإسلام، وأقصى ما هناك أن يكون معصية، وما أكثر العصاة من الطائفتين، ومعصية المسلم لا تستوجب قطع رابطة الأخوة الإسلامية معه قطعاً.

ثالثاً؛ قد لا يدخل ذلك في العصية، ولا يوجب الحكم بالفسق إذا كان ناشئاً عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان خطأ، فإن من السلم به عند الجميع في باب الاجتهاد أن من اجتهد وأخطأ فله أجر وللمصيب أجران.

وهكذا مهما تعمقنا في البحث واعتمدنا على الأدلة العقلية والشرعية وتجردنا من الهوس والعصبية فلن نجد أي سبب يبرر العداء بين طوائف المسلمين مهما اتسعت الخلافات بينهم في كثير من المسائل مادامت هذه المسائل الخلافية لا تنكر أصلاً من أصول الإسلام أو ركناً من أركانه.

وكيف نقبل استمرار الخلافات بعد كل ما سببته من البلاء، مثل ضياع الأندلس والقوقاز وبخارى ونحوها؟ ولو أن المسلمين كانوا في تلك الأيام يدا واحدة كما أمرهم الله لما انتزع منهم شبر واحد، ولننظر الآن إلى ما يحدث في فلسطين وهي الفردوس الثاني المفقود.

وفي هذا السياق كتب الفقيه الأكبر الشيخ حسن بن مخلوف وهو مفتي الديار المصرية يقول: إنني من المؤمنين بفكرة التقريب بين المذاهب لأن الإسلام دين الوحدة كما هو دين التوحيد، يشرع أسباب التجمع، وينهى عن أسباب التفرق، وينهى عن الجدل فيما لا يجدي.

(ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات).. (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء)^(١) (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع، واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير)^(٢).

(١) الانعام، ١٥٩.

(٢) الشورى، ١٤ و١٥.

ويقول الشيخ مخلوف: إن المسلمين منذ عرفوا الاختلاف والطائفية، وصاروا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، وهنت قواهم، وتمكن منهم أعداؤهم، وجعلوا ينحدرون من سيىء الى أسوأ.

***

وكتب الشيخ عبد المتعال الصعدي وهو من كبار اساتذة الأزهر يقول: إن الخليفة المأمون رأى أن يعقد مجالس مناظرة بين الفرق الدينية، فأمر قاضي القضاة- وكان من أهل السنة- أن يجمع الفقهاء وأهل العلم في بغداد، فاختار أربعين رجلاً من الأعلام، ولكنه - مع ذلك - لم يستطع أن يجمع المسلمين على مذهب واحد، فلجأ إلى إكراه المخالفين على ترك مذهبهم فلم يحقق ذلك سوى التعصب والعناد، وحتى عندما لجأ المأمون إلى سجن المخالفين لم يحقق ذلك شيئاً ولكنه أدى إلى زيادة الخلاف، وقد جعل المأمون أهل السنة يقولون بالإكراه: إن القرآن مخلوق، فشغل الدولة بهذه القضية (هل القرآن قديم أو مخلوق؟) وانصرف الناس عن الأمور النافعة وأدى ذلك إلى ضياع سنوات في الخلافات والصراعات، والدرس المستفاد من ذلك أن يترك الناس أحراراً فيما يعتقدون، حتى الكافر المعاند، فلا يصح أن يحمل بالإكراه على ترك الكفر تحت تهديد بالعقاب، لأن الله تعالى قال في الآية (٢٩) من سورة الكهف: (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساعت مرثفها) فلم يذكر عقاباً للكافر في الدنيا، ولكن ذكر عقابه في الآخرة، لأن عقاب الدنيا لا يؤدي إلى الإيمان، ولكن يؤدي إلى النفاق والتظاهر بالإيمان.. وهذا ما تؤيده الآية الكريمة في سورة البقرة (٢٥٦): (لا إكراه في الدين..).

وكان من نتيجة تفهم علماء السنة للمذاهب الشيعة أن خرجوا عن دائرة مذاهب

السنة الأربعة الى مذهب من مذاهب الشيعة، وذلك في قانوني الطلاق والوصية وغيرهما، فقد أخذوا برأي ابن تيمية، وابن القيم، والشيعة الإمامية، وتم ذلك بهدوء ورضا، وفي الأخذ بمذاهب السنة والشيعة المعتدلة توسعة للمسلمين.

***

هل كانت دعوة التقريب بين المذاهب دعوة الى تنازل أصحاب مذهب معين عن مذهبهم؟ وبمعنى آخر، هل ترضى الشيعة أن تتنازل للسنة عن أفكارها، أو ترضى السنة باعتراف أفكار الشيعة بالكامل؟.

كانت هذه هي نقطة الهجوم الرئيسية على فكرة التقريب بين المذاهب، بالرغم من أنها دعوة الى التقريب وليس التوحيد، دعوة الى التفاهم والتعايش وليست دعوة الى الإلغاء أو التنازل، وكان الإمام محمد القمي يجيب كلما واجهته هذه الاعتراضات بالقول بأن الفكرة أن يتحد أهل الإسلام على أصول الإسلام التي لا يكون المسلم مسلماً إلا بها، أما نقاط الخلاف في الفروع فعليهم أن ينظروا فيها بالتسامح، ويعذر بعضهم بعضاً فيها، فإذا استطاعوا أن يصلوا بالحجة والدليل الى اتفاق في شيء منها فهذا خير، وإذا بقي كل طرف على موقفه فليحتفظ بما براه، على أساس أن الخلاف في أمر لا يدخل ضمن أصول الدين لا ينقص الإيمان، ولا يخرج المختلفين عن دائرة الإسلام. وليس في نقاط الخلاف بين السنة والشيعة ما يستحق الخصام، ولم يحدث أن قال أحد من علماء السنة بمذاهبها، والشيعة الإمامية والزيدية، بكفر طائفة منها، أو الخروج عن الإسلام، لأن العلماء في مذاهب السنة والشيعة أجمعوا على أنه لا خلاف في المسائل الجوهرية، ومن يعرف أصلاً من أصول الإسلام أنكرته إحدى هذه الطوائف، أو أنها زادت من أصول الإسلام ما ليس منها على سبيل اليقين، فليدلنا عليه ويقدم برهانه على ذلك.

وكان أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب متفقين على أن المسلمين كلهم شيعة

لأنهم جميعا يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم أهل سنة لأنهم جميعا ملتزمون بالأخذ بسنة الرسول المؤكدة، فنحن جميعا سنيون، شيعةيون، قرآنيون، محمديون.

وكانوا يرون أن الخلافات بين أهل السنة موجودة بين مذهب الشافعية ومذهب الحنفية في بعض المسائل، مثل نواقض الوضوء مثلا، فهل نعتبر ذلك خلافا يوجب ابتعاد أحدهما عن الآخر؟ وليس من أهداف التقريب بين المذاهب إدماج المذاهب الفقهية، لأن الخلاف أمر طبيعي، ما دام محدودا في الدائرة التي أباح الله الاجتهاد فيها، فلا ضرر منه في هذه الحالات، بل فيه خير وتيسير للمسلمين... ومع ذلك فإن أصحاب المذاهب الفقهية أنفسهم أباحوا الخروج على مذاهبهم، وأباحوا الأخذ ببعض ما فيها والأخذ ببعض ما في غيرها في نفس الوقت، وكان الإمام الشافعي يقول: هذا هو الرأي الذي رأيته، فإذا صح الحديث بما يخالف رأيي، فأضربوا بقولي عرض الحائط. فالرجح هو قول الله والحديث المؤكد عن الرسول (ص)، والقاعدة التي أوجبها الله علينا في كتابه، (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا).^(١) وهكذا فإن كل مجتهد لابد أن يرى أن مذهبه الفقهي صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيره خطأ يحتمل الصواب.

ولماذا لا يدرس أهل السنة مذهب الشيعة الإمامية والزيدية، ويدرس الشيعة مذاهب السنة الأربعة؟ لماذا لا يعرف المسلمون بعضهم بعضا؟ ولقد كان الأزهر الشريف قلعة التسامح الفكري فقرر دراسة مقارنة للمذاهب منذ عهد الإمام الأكبر الشيخ المراغي، وتبعه الإمام محمود شلتوت، كما أن الأزهر حريص على دراسة مذاهب الفلاسفة أيضا،

والمعتزلة، والجبرية وغيرهم، ليكون رجل الدين المسلم على علم بكل الأفكار وللواقف في المذاهب الإسلامية القديمة والحديثة..

ولا شك أن الخطوة الكبرى كانت عندما أخذ قانون الأحوال الشخصية في مصر في السبعينات بأحكام من فقه الشيعة، وكان الذين أعدوا هذا القانون من صفوة رجال الأزهر وكبار علمائه.

ومع ذلك فلا أحد يدعو، أو يفكر، في الاندماج أو التوحيد.. الفكر والدعوة إلى التفهم.. والتفاهم.. والتجمع في خيمة واحدة وتحت راية واحدة.. والتسامح فيما عليه خلاف.

***

عندما ذهب الخليفة المنصور إلى الحج التقى بالإمام مالك ودرس مذهبه، وقال له، قد عزمتم أن أمر بكتبتك هذه فتتنسخ، ثم أبعث بها في كل الأمصار، وأمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره، فقال له الإمام مالك، يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا.. فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما وصل إليهم، واتوا به من اختلاف الناس، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. هذا ما رواه التاريخ في ذلك الشأن الإسلامي الخطير كما ورد في كتاب (حجة الله البالغة للدهلوي- ص ٤٥- الجزء الأول).

فالخليفة شهد اختلاف العلماء في عصره، وأراد أن يوحد المسلمين على مذهب واحد لينتهي الجدل والخلاف بين العلماء، وأراد أن يكون مذهب الإمام مالك هو للمذهب الأوحى، لكن الإمام مالك نفسه هو الذي رفض فكرة إلغاء المذاهب أو توحيدها، لأنه يرى أن الخلاف بين المذاهب ليس صادراً عن الهوى أو التعصب، ولكنه صادر عن اختلاف في الفهم

والنفسير، وهذا طبيعي بالنسبة للعقل البشري، وإن كان الجميع متفقون على الأصول إلا أن اعتماد الناس على روايات مختلفة عن أقوال وأفعال الرسول باختلاف الرواة جعلهم يؤسسون مذاهبهم عليها، وربما تكون الرواية قد بلغت أهل بلد ولم تبلغ غيرهم، خصوصا أن الأحاديث النبوية لم تكن قد تم تدوينها وتحصيلها وكان الاعتماد على الذاكرة والحفظ.

وفي هذا الاختلاف بين المذاهب حكمة، لأن السلم حر في أن يأخذ من كل مذهب ما يرتاح إليه قلبه ويفتنع به عقله، وكلها معبرة عن جوهر الإسلام.. ومن مزايا الفقه الإسلامي أنه ترك باب الاجتهاد مفتوحا، لأن القضايا الجديدة التي تطرح للبحث كل وقت لن تنتهي ولن تتوقف عند حد، وكلما جاء جيل جاءت معه تصرفات وموضوعات وقضايا ومشكلات تحتاج إلى الاجتهاد في الوصول إلى الرأي الذي يتفق مع أصول الدين.

وليس الإمام مالك وحده هو الذي رفض توحيد أو إدماج للمذاهب، ولكن الإمام أبو حنيفة أيضا رفض التعصب لمذهب وكان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان يقول بعد كل فتوى: هذا رأيي، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب.

كذلك كان الإمام الشافعي يتحفظ في التمسك بمذهبه، ويقول: إذا صح الحديث (الذي يستند إليه في فتواه) فهو مذهبي. ويقصد أنه إذا كان هناك حديث صحيح عن الرسول يخالف فتواه، فإن هذا الحديث هو الذي يجب الأخذ به. وقال الشافعي لتلميذه إبراهيم المزني: يا إبراهيم لا تقللني في كل ما أقول، وانظر في ذلك لنفسك.

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: ليس لأحد مع الله ورسوله كلام.

وكان يقول لكل تلميذ من تلاميذه، لا تقللني ولا تقلد الإمام مالك ولا الأوزاعي ولا

النخعي، ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذوا.. من الكتاب والسنة.

وكان الإمام أبو حنيفة وأصحابه، والإمام الشافعي وأصحابه، يصلون خلف من يختلفون معهم في المذهب، ويصلون خلف أئمة المدينة، وكان منزههم ألا يقرأ الفاتحة إلا الإمام ولا يقرأها الآخرون، على أساس أن قراءة الإمام هي الواجبة وليس على الآخرين قراءة..

ولم يقل أحد إن باب الاجتهاد قد أغلق إلا في عصر انحطاط المسلمين.

أما الشيعة الإمامية والزيدية فيرون بقاء باب الاجتهاد مفتوحا إلى يوم الدين. والعقلاء من أهل السنة يرون ذلك أيضا..

التعقيب؛

إننا إذ نقوم بنشر مقاطع قليلة مختارة من مقال مفصل للاستاذ الموقر رجب البنا رئيس تحرير مجلة اكتوبر المصرية نشرته في اعدادها التي تبدأ بالرقم ١٤٤٢ نود أن نطرح النقاط التالية؛

المهم ان هذه المقالات كتبت بروح موضوعية واتجاه تقريبي سليم نود ان يسود كل كتاباتنا عن الآخرين، فتسهم في توفير الجو الصحيح للحوار، وقد نختلف في بعض الجزئيات مع الاستاذ الكاتب الكبير - وسيأتي التنبيه الاجمالي على ذلك - ولكن ذلك لا يقلل من اهمية هذه المقالات.

ويدخل الخلاف في اطار الاجتهادات الفقهية او التاريخية او العقائدية وغيرها، ونحن فيها متبعون لقاعدة (نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه).
فنشكر الاستاذ الكبير على هذه الروح الطيبة.

وما نود ان ننبه عليه يمكن تلخيصه في نقاط هي:

١- ان ماذكر عن غلاة الشيعة امرٌ صحيح، والشيعة الاثنا عشرية انفسهم يتبرأون من الغلاة، بل ان الأئمة من اهل البيت (عليهم السلام) شنوا حملة شعواء عليهم وطردوهم وحذروا اتباعهم منهم، فلا داعي لخلط ذكرهم بالبحوث الشيعية، ولا نرى ضرورة عرض غسيلهم القنر من جديد.

٢- وقد نبه الأئمة انفسهم أنهم (عليهم السلام) عباد مطيعون لله تعالى، وان حبهم يتجلى في التقوى وعبادة الله تعالى، فلا معنى لتسريب امثال عقيدة الفداء والشعب الممتاز الى اتباعهم، بل ان العصاي من اتباعهم قد يستحق العقاب مرتين لانهم يتسببون بذلك في التشكيك بتعاليم اهل البيت الاصيل.

٣- نحن مع الاستاذ البنا في ضرورة تنقية التراث من افرازات عصور الظلام والاحن والكنب والوضع والتزوير، وربما تم ذلك بقصد القربة!!

٤- ثبت بالدليل القاطع ان شخصية عبدالله بن سبأ اما هي شخصية اسطورية تؤثر بشكل خرا في على مجرى الاحداث دون ان تترك اثرا حسياً، او هو وجود تافه مرفوض من قبل الجميع، فلا داعي لترداد اسمه وتضبيب الوقت فيه.

٥- من الخطأ ان يقال، ان الشيعة يرفضون روايات اهل السنة ورواتهم، في حين ان كتب الشيعة والسنة ملأى بروايات ورواة مشتركين. وقد بنا المجمع بطبع سلسلة روايات في هذا الشأن.

نعم قد يختلفون في توثيق هذا الراوي او ذاك، وتضعيف بعض الاسناد او العمل ببعض الروايات تبعاً لاجتهادهم في الأمر ولا ضمير في ذلك.

٦- نحن مع الاستاذ في التاكيد على ان اسباب الخلاف والتخوف والتشكيك قد فقدت موضوعيتها (١٤٤٧ع).

٧- يجب إعادة النظر في اساليب تعامل بعض الكتاب على هذا المذهب او ذاك بدواعي كثيرة منها: الجهل او التعصب او السياسة، ونشير هنا الى اساليب احسان الهي ظهير واحمد امين وعبدالمعزم النمر والتيجاني وكثير من المستشرقين من امثال جولد تسيهر وغير هؤلاء، فإنها لا تثمر الا العداء والضياغ.

٨- والحقيقة ان التلخيصات التي تأتي في ختام كل حلقة تحفل بكثير من الحقائق.

٩- ونحن نعتقد ان الكثير من موارد الخلاف،

لما انه عاد تاريخيا قد لا يجد له موضوعا اليوم.

ب- او انه لم يفهم على حقيقته، وعندما يوضح ربما يعود خلافا لفظيا لا غير.

ج- او انه لا يترك اثرا عمليا وان كان له مضمون علمي.

١٠- ونحن نعتقد ان اساليب الحوار القرآنية هي السبيل الاقوم للوصول الى الحقيقة،

والتفكير بالاهداف العليا ومواجهة التحديات العاصفة التي تعمل على نفي ثقافتنا بل وجودنا الاسلامي.

النموذج الثاني:

عاشوراء في التاريخ

١. د. عز الدين ابراهيم

مفكر اسلامي كبير

الاحتفاء بعاشوراء

يوم عاشوراء يوم مبارك ومتميز في التاريخ، قدره العرب الاقدمون واحتفلوا به، وهو عند اهل الكتاب وخاصة العبرانيين يوم مقدر ايضا، غير انه يقع عندهم وفقا للتاريخ العبري في شهر تشرى (بكسر التاء وسكون الشين) الذي قد يتوافق احيانا. وليس دائما. مع شهر المحرم في التاريخ الهجري. ثم انه يوم مقدر ومبارك عند المسلمين السنة، واخوانهم المسلمين الشيعة.

ومع أهمية هذا اليوم، فإن الكتابة عنه بصفة موضوعية، مازالت غير كافية، مما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية التاريخية، واختلاف التفسير، وتفاوت طريقة التذكر والاحتفاء. ومقصودي من هذا المقال، ان احاول باقصى ما استطيع من الحيدة والموضوعية والتدقيق العلمي، ان اقدم صورة عن هذا اليوم، تبين حقيقته ومنزلته، او تقترب ما امكن من ذلك. هاذكر أولا معنى (عاشوراء) في اللغة والاصطلاح، ثم ابين التفسيرات المتعلقة به بين الفرقاء المعنيين به في التاريخ على مر العصور، وكذلك الممارسات والشعائر المنبثقة عن هذه التفسيرات، ما كان منها صحيحا او كان غير ذلك، واخيرا، بيان بعض الدروس التي يمكن ان تستخلص من ذلك.

عاشوراء في اللغة والاصطلاح

يميل علماء العربية الى تأكيد عروبة كلمة (عاشوراء)، بمعنى ان اصلها عربي وليست منقولة عن لغة اخرى. فيقول الخليل بن احمد وغيره ان العرب اخذوها من لفظ (العاشر) وبنوها على صيغة (فاعولاء) للمدودة. وقال سيهويه وتابعه ابن منظور في «لسان العرب» ان الكلمة مأخوذة من (العشر) أي العدد العاشر، وجاءت على وزن (فاعولاء) وهو وزن عربي، وإن قلت شواهد، ومنها، (الساو واء) من السراء وهي السرة، (والضاروراء) من الضراء وهي المضرة، و(الدالولاء) من الدلال، وأورد الزبيدي في «تاج العروس»، (الحاضوراء) من الحضور، و(الساموعاء) من السماع. وقال القرطبي في التفسير، عاشوراء هي معدول عاشر، صفة لليلة العاشر والمدة للمبالغة والتعظيم.

ومن المستشرقين - كالعامة - من ينزع في عروبة الكلمة من حيث الاصل، كما فعل فنسك محرر مادة (عاشوراء) في دائرة المعارف الاسلامية، اذ ردها الى الكلمة العبرية (عاشور) بمعنى العاشر. وقد فعل مثل ذلك غيره حتى مع لفظ (قرآن) ظناً منهم ان لا يكون هذا اللفظ الكريم عربي الاصل! وهو الذي نزل بوصف الله تعالى له «بلسان عربي مبين».

واياً ما كان الأمر، فإن الكلمة، اصيلة كانت ام منقولة، فهي من كلمات الحديث الشريف، ولها موقعها في المعاجم والاستعمال العربي المستفيض، بمعنى الليلة العاشر من المحرم التي يسن او يجب صيامها على اختلاف الحكم الفقهي. وتلحق بها الليلة التاسعة فيقال عنها (تاسوعاء). وللعامّة تاويل في (تاسوعاء) بانها ليلة التوسعة، بلا قياس. ولا يجادل العامة فيما يقولون، والتوسعة تلحق صيام اللّواسب على أي حال.

وقد اوردت هذا الجدل اللغوي لأؤكد ان الكلمة قديمة في اللسان العربي، دون ان يكون للعبرية واليهود دخل في ذلك. واشترك العربية من العبرية في كثير من المفردات كثير ومشهور، فهما من اسرة لغوية سامية واحدة. أما المضمون في كلمة (عاشوراء) فقديم بلا خلاف كما سنبين.

عاشوراء قبل الاسلام

من الثابت ان عرب الجاهلية عرفوا يوم عاشوراء ووقروه واحتفلوا به. ولكن وقع الخلاف حول الاسباب التي من أجلها وقروه. ويوجد قول شائع. ولكنه ليس بالضرورة معتمداً. وهو ان يوم عاشوراء هو يوم نجاة نوح عليه السلام ومن معه في السفينة من الطوفان الذي أحاط بهم. وقد أورد هذا القول محمد بن جرير الطبري في تفسيره الآية ٤٨ من سورة هود (قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك)، واستند في ذلك الى حديث مرفوع ورد في مسند احمد (الفتح الرباني ج ١٠ ص ١٧٣ عن ابي هريرة). وقد تبع الطبري المفسرون الفخر الرازي وابن كثير والقرطبي نقلاً لا مناقشة. ولكن جاء من بعدهم من توقفوا عن قبول هذا الخبر، نظراً لتفرد احمد بروايته في السند. وباعتبار ان تفاصيل قصة نوح هي من الغيبات، لقوله تعالى في الآية ٤٩ من سورة هود (تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل) (انظر تفسير الطاهر بن عاشور ج ١٠ ص ٦٢).

إلا أن المجمع عليه هو الخبر الوارد في الصحيحين وعند الترمذي والموطأ واحمد مروياً عن عائشة وابن عباس وابن مسعود (رض) بأن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وأن رسول الله (ص) كان يصومه، وكان يوماً تستر فيه الكعبة. فلما فرض الله صيام رمضان قال رسول الله (ص): (من شاء ان يصومه فليصمه ومن شاء ان يتركه فليتركه) وبلغ من اهتمامهم بهذا اليوم انهم كانوا يشجعون الصغار على صومه، كما ورد في البخاري عن الربيع بنت معوذ قولها: (كننا نصومه، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن (كرة الصوف)، فإذا بكى احدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون الاقطار).

والظاهر ان صيام عاشوراء في الجاهلية كان وفقاً لليوم الطويل ابتداء من نوم الليلة السابقة وانتهاء بمغرب اليوم التالي، لأن التخفيف يجعل الصيام مقصوراً على الفترة بين

الفجر والغروب، انما وقع في الاسلام كما ورد في سورة البقرة.

وقد تتبع شراح هذه الاحاديث عن عاشوراء قبل الاسلام كل من ابن حجر في (فتح الباري)، والكاندهلوي في (اوجز المسالك)، وابن قيم الجوزية في (زاد المعاد)، واستظهروا اسبابا لتلك الاهتمام منها: اتباع ابراهيم واسماعيل عليهما السلام في تكريم الكعبة في يوم مكرم، او اتباع لنبي سبق، ربما هو (نوح)، وفقا للخبر الذي اوردناه سابقا، او اتباع لما ثبت لدى اليهود عن منزلة هذا اليوم كما سنبينه.

والذي يتلخص لنا مما سبق هو ان (عاشوراء) كان يوما مرموقا في الجاهلية لواحد او اكثر من الاسباب المذكورة، والجمع بينها غير مستنكر. وان رسول الله (ص) قد استصحب هذه الممارسة في الاسلام، فصام عاشوراء وتحراه وبشر بان صيامه يكفر السنة الماضية كما ورد في البخاري عن ابن عباس.

عاشوراء في صدر الاسلام وبعد الهجرة

ظل حال (عاشوراء) في صدر الاسلام، على ماكان عليه قبل ذلك، من حيث افراد اليوم بالتوقير والصيام. فلما كانت الهجرة وانتقل النبي (ص) والمؤمنون الى المدينة جد سبب اضافي لتعزيز هذا اليوم. ففي الصحيحين ومسنند احمد عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: قدم النبي (ص) إلى المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فنحن اولى بموسى منكم، فصامه وامر بصيامه.

ولفهم هذا الحديث نذكر بعض الملحوظات، اولها ما بيناه سابقا من أن هذا اليوم الصالح في التقويم العبري هو العاشر من شهر تشرى، وقد توافق في تلك السنة بالذات مع المحرم، والا فان النبي (ص) على علم بل وممارسة لما يستحقه العاشر من المحرم، ولم يكن ليستفي معلوماته بادئ ذي بدء من اليهود. والملحوظة الثانية ذكرها القسطلاني. احد

شرح البخاري - وهي ان الرسول لم يأمر بتقليد اليهود، لأن ذلك غير وارد في السلوك الاسلامي الذي يحرص على التميز، وإنما أمر بالاحتفاء بالعلة وبالنبي موسى عليه السلام. والعلة هنا هي إحدى المعجزات الإلهية التاريخية التي أكرم الله بها النبي موسى، إذ شق له البحر فنجاه هو ومن معه من بني إسرائيل، وغرق فرعون وجنوده، وهي علة تستحق التنويه والإكبار، وتتفق بشكل عجيب مع علة نجاة النبي نوح ومن معه في السفينة يوم هار التنور، وغرقت الأرض بما شبهاها ولو بدرجة محدودة ما فعله طوفان (تسونامي) الأخير في الشرق الأقصى.

والملاحظة الثالثة هي أن النبي (ص) أراد أن يستميل اليهود في واحد من عدة محاولات قام بها معهم، ولكنها لم تنزع سخيمة قلوبهم وعداوتهم، ولم تجد معهم كثيرًا، إذ ناصبوا المسلمين العدا وتحالفوا مع مشركي قريش كما هو معلوم في التاريخ. وظل الحال كذلك حتى السنة الثانية من الهجرة، حيث فرض صيام رمضان وتحدث صفاته ومدته اليومية، فترك صيام عاشوراء بالخيار، فمن شاء صامه، ومن شاء لم يصمه. وإن كان التوجه التعبدى عند الجمهور هو الصيام. وبهذا يكون المفهوم الشرعى بعاشوراء قد اكتمل، باعتبارها مناسبة دينية لها عمق تاريخي يحتفى بها بالتذكر والشكر والتعبد.

عاشوراء بعد سنة ٦٠هـ

بعد عام ٦٠هـ طرات على مفهوم عاشوراء إضافة لا يمكن ولا يجوز تجاهلها، لأنها لونت المناسبة بلون أسود قاتم، ومزجت عاشوراء بمشاعر الأسى والحزن، في كل البلاد الإسلامية وخاصة تلك التي يتركز فيها إخواننا الشيعة. ففي العاشر من محرم سنة ٦١هـ وقعت معركة كربلاء بين رجال يزيد بن معاوية الخليفة الأموي الثاني، والخارجين على الحكم الأموي بقيادة سبط رسول الله (ص) الإمام أبي عبد الله الحسين بن

علي رضي الله عنهما، وقد استشهد في هذه المعركة الامام الحسين، وعدد من آل البيت، بما يسمى بالفترة الثانية من (الفتنة الكبرى).

و(الفتنة الكبرى) اصطلاح تاريخي، يطلق على فترة الخلافات والنزاعات التي حصلت بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض)، ولهذه الفتنة فترتان: الأولى سنة ٣٥هـ وحتى عام المجاعة سنة ٤١هـ، حينما تنازل الإمام الزاهد الحسن بن علي (رض) عن الخلافة لمعاوية بن ابي سفيان حقنا للدماء وجمعا لشمل المسلمين، والثانية من ٦٠هـ إلى سنة ٦٤ هـ، مدة حكم يزيد بن معاوية وفيها وقعت معركة كربلاء المؤسفة. ومنهج أهل السنة في رصد الفتنة الكبرى هو عدم الخوض في تفاصيلها وكثرة الكلام عنها، والأخذ بمقولة (فتنة سلم منها سيوفنا، فلنسلم منها السنننا).

وعندما اصدر الدكتور طه حسين كتابه (الفتنة الكبرى) عاب عليه بعض الناس ذلك لأنه نكا الجروح.

وما كان لي أن أخرج عن منهج أهل السنة، لولا أنني أدرس (عاشوراء) وماجد على مفهومها من إضافة غير بسيطة، وتقتضي الأمانة العلمية أن أذكر ذلك.

وبصورة إجمالية فإن (عاشوراء) قد حملت بعد كربلاء معنى جديدا، هو التصاقها بذكرى استشهاد الحسين بكل ما فيها من أحزان وعبر، والحزن والاعتبار هو موضوع إجماع المسلمين سنتهم وشيعتهم، وكيف لا والقتول إمام، وسبط للرسول (ص) الذي حكى القرآن الكريم أنه لم يسأل الناس شيئا (إلا للودعة في القريبى).^(١) ولكن المواقف بعد ذلك متفاوتة.

فاما في البلاد الإسلامية السنية، فقد بقي فيها للفهوم الشرعي الأصلي لعاشوراء على ماهو عليه بما في ذلك صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء. واضيفت ذكرى كربلاء على أنها ملحظ تاريخي اسلامي محزن.

وأما في البلاد الإسلامية التي يتركز فيها إخواننا الشيعة، فقد غلبت عليها كربلاء، وبرزت وأصبحت هي السمة الرئيسية لعاشوراء، ومددت فترتها لتشمل الأيام العشرة الأوائل من المحرم، مع الاهتمام باليوم العاشر بوجه خاص، كما اضيف اليوم العشرون من شهر صفر، باعتبار أنه يصادف ذكرى الأربعين على استشهاد الحسين طيب الله ذراه. ولا ينبغي حمل أهل السنة على أنهم استهانوا بكربلاء ونتائجها، فإن ذلك قد يصدق على يزيد بن معاوية ومعاوية، ولكنه لا يصدق على عموم أهل السنة الذين يجعلون آل البيت ويحبونهم بما هم له أهل. ومن ذا الذي لا يتأثر ويحزن وهو يتذكر أحداث كربلاء وشهيدها، ويقرأ كلمات السيد الحميري في الحسين، التي تحرك الحجر فضلاً عن البشر،

وإذا مـررت بقـبره	فاطل به وقف الطيه
وابـك الطـهر للمطـهر	والطـهـرة التقـيه
كبـاء مـولـة أتت	يوماً لـواحدـها النـبي

كما أنه لا ينبغي أن نفسر موقف الشيعة من عاشوراء كربلاء، بأنه يتضمن الغفلة عن المفهوم التاريخي التراكمي ليوم عاشوراء. فإن هذا المفهوم واضح لديهم وضوحه لدى أهل السنة، ومن أراد من السنة أن يتثبت، أو أراد من الشيعة أن يجد التزامه بذلك المفهوم، فليقرأ مثلاً باب (صوم يوم عاشوراء) في كتاب أبي جعفر الطوسي (الاستبصار ج ٢، ص ١٣٤ و ١٣٥) والاستبصار هو أحد الكتب الأربعة المعتمدة لدى الشيعة، ليجد أن ماورد فيه لا يختلف عما هو في كتب السنة الستة. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن اختلاف الكتب المعتمدة بالأعيان والأسماء لا يعني اختلافها في المضامين، فإن المشترك بين مضامين أربعة الكتب التي للشيعة وستة الكتب التي للسنة لا يقل عن تسعة الأعرار.

إلا أنه يلزم التأكيد بأن موقف إخواننا الشيعة من عاشوراء هو موقف ديني وتاريخي وسياسي معا. فإن للقوم وجهة نظر معروفة في موضوع (الإمامة الكبرى) تختلف عن وجهة النظر السنية، ولذلك فإن يوم عاشوراء أو أيام عاشوراء العشرة تعتبر موسما سنويا للتعبير عن وجهة النظر الشيعية دينيا وسياسيا. ومن يتابع طريقة الاحتفال بأيام عاشوراء عند مثقفي الشيعة، يجد مصداق ما ذكرت حيث تلقى المحاضرات والدروس لبيان ذلك للوقوف (انظر محاضرات المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين بعنوان: عاشوراء) كتاب (خطاب عاشوراء) للسيد حسن نصر الله.

وعليه ، فإن (عاشوراء) السنة تظل في إطارها الذي ذكرناه سابقا، بينما تتسع (عاشوراء) الشيعة لتشمل الإضافات الخاصة بالذهب. ولكل وجهة هو مولبها.

ممارسات الاحتفال

ممارسات الاحتفال بعاشوراء يختلط فيها ماهو مشروع، بما ليس مشروعا، سواء عند السنة أو الشيعة. والفروض التمييز والتنبيه بالتي هي أحسن ، من دون الإيغال في النكير بأي فريق، لأننا أمة واحدة، وما يعيب فريقا يعيب الأمة كلها حتى نتعاون بالحسنى والسماحة على تغييره.

فأما عند السنة، فالمشروع أساسا هو الصيام، مع تذكر المناسبة والعبر المستفادة منها. وعن ممارسة التوسعة، فإن الإمام البهقي يؤكد أن الأحاديث التي وردت بشأنها ضعيفة، ولكن كثرتها تجيز الأخذ بما تدعو إليه. والتوسعة في مناسبات الصوم مألوفة.

ومن الإضافات غير الموثقة تحليد صلوات معينة، أو قراءات دينية مخصصة، فليس في ذلك توثيق يؤخذ به. والعبرة في العبادات بالتوقيف، وليس بالإضافات المبتدعة. وهناك بدع اجتماعية في الزيارات والزي والمأكولات، لا تبرير لها، وقد تؤول على غير معناها. ومن البدع السخيفة الاعتقاد بأن طائر الصرد (وهو أكبر من العصفور، وكانوا

يتشاءمون منه) قد صام عاشوراء. فكل ذلك ابتداء ومعظمه داخل ضمن الفولكلور الاجتماعي الذي يلزم إجماعه.

أما عند الشيعة، فالصيام بالتخير مقرر. وإقامة مجالس العزاء مع ما يرافقها من المحاضرات عن مناقب الحسين وآل البيت واردة. ويسمى ذلك (بالقرابة - تحريف القراءة). والعلماء يتعففون عن إثارة الفتن، أو ذكر أحد من الصحابة بغير ما يستحقه من التوقير. وقد كان الكميت رحمه الله، وهو صاحب (الهاشميات) المشهورة في مدح آل البيت، ينشد بأنه يهوى عليا أمير المؤمنين ولا يرضى بشتم أحد وهذا هو مذهب فضلاء الشيعة. ولكن لعامة الشيعة ممارسة نشر إليها ولا تفصلها، وهي اللواكب التي تسير في الشوارع، ولها تسميات هي: موكب اللطامة (أي لطم الصدور)، وموكب الزناجيل (أي اللطم بالسلاسل)، وموكب التطهير بالقامات (أي القفز بالسيوف في الأيدي) وهي جميعا موضع استنكار من علماء الشيعة الأثبات، الذين يفهمون الدوافع العاطفية للعامة في إظهار حزنهم واستنكارهم لقتل الحسين، ولكنهم يعرفون مالهذه الممارسات من مخاطر دينية وصحية، وبعدها عن التعبير المشروع. ومن هؤلاء العلماء الإمام الخوئي في كتابه (استفتاءات الإمام الخوئي - المسائل الشرعية) وكذلك الإمامان الخميني والخامني في فتاويهم معاصرتين معلنتين. كما تألفت جمعيات إصلاحية لمواجهة هذه الممارسات بالحكمة واللوعة الحسنة. وقد رصد هذه الظاهرة بصراحة وإنصاف الدكتور إبراهيم الحيدري في كتاب نفيس بعنوان، (تراجيديا كربلاء، سوسيولوجيا الخطاب الشيعي) فليرجع إليه. وإنني أطري عمل جمعيات الإصلاح، لأن المشكلة تحتاج إلى معالجة دينية وعقلية وعاطفية من داخل المجتمع الشيعي. وكثرة اللفظ حولها يثير الفتنة الطائفية بلا مبرر، ويصعب على العامة الفكك من عقليتها.

دروس من عاشوراء

ومن المفيد أن يختتم هذا العرض لتاريخ عاشوراء ومضامينها والأحداث التي ارتبطت بها، باستخراج بعض الدروس والعبر، ومنها:

أ. تعظيم أيام الله، والاحتفاء بها بما شرع؛

فعاشوراء، وعرفة، وليلة القدر، والعشر الأواخر من رمضان، وعشر من ذي الحجة، وغيرها. كلها من أيام الله المباركة، وهي مواسم للطاعة والعبادة، الأكف فيها مرفوعة، وأبواب السماء مفتوحة، فعلى من اغتنمها قبل أن تغلق الأبواب، وتطوى الصحف. وقد ورد في الأثر أن الله في أيام دهركم نفحات لا فتعرضوا لها. وأحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام هي ما شرعه لها: إن بالصيام، وإن بالقيام، وإن بغير ذلك، والتزيد غير مطلوب، والانتقاص غير مرغوب.

ب. تأكيد موقف الاسلام الوفاقي من الرسالات السماوية؛

ففي الوقت الذي ترفض بعض الأديان غيرها، نجد أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينظر إلى الرسالات السماوية وكتبها وأنبيائها بأنها منظومة واحدة متتابعة الحلقات، والحلقة الخاتمة تمام على الذي أحسن من قبل، وكتابتها مهيم على الذي سبقه باستيعابه وتكميله.

ونستفيد هذا الدرس من مقولة النبي (ص) لليهود في المدينة: «فنحن أولى بموسى منكم»، وفي هذا السياق نزلت آية آل عمران الجامعة: «أول ما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم، وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط، وما أوتي موسى وعيسى والأنبياء من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون».

ج - التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتقارب بين اتباعها؛

وهذا الدرس استطراد لما سبقه، إذ لا يجوز الوفاق مع الغير، مع إهدار الوفاق بين أبناء البيت الواحد، فالمسلمون أمة واحدة، وقد اصطالحوا في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي على اعتماد ثمانية مذاهب للرجوع إليها في التشريع، وهي المالكية، والشافعية، والحنابلة، والحنفية، والإمامية، والزيدية، والإباضية، والظاهرية. ومن الممكن التفاهم مع من وراءهم من أهل التوحيد من أمة محمد (ص).

وباعتبار تماس الاهتمام بعاشوراء من قبل السنة والشيعة، فمن المفيد أن نتذكر أن كثيرا من الخلافات بين هذين الفريقين قد بدلت سياسية، ثم تغلغت بأغلفة الفقه والمفروض أن ما فات فات، وأنه إذا صعب التقريب بين العالمين، فلنجتهد في تحقيق التقارب بين الأتباع.

د - نفى البدع عن مناسباتنا الدينية

وقد المننا بطرف من بدع (عاشوراء) عند السنة والشيعة، فلنعمل كل في دائرته على نفى البدع عنها، ورفض ما قد يكون موضوعا من أحاديث لتأبيدها. وإذا كان الرفض بعد التمهيص للتخصص من مهام العلماء، فإن للثقافة العام يستطيع أن يستأنس بمقولة ابن خلدون في باب علم الحديث من مقدمته: (إذا رأيت الحديث يخالف الأصول، ويعارض للنقول، ويناقض العقول، فاعلم أنه موضوع، وإن وثقوه ووثقوه) ولكن الرجوع إلى تمهيص العلماء أمن. فإذا تشنج متشنج وانكر الصيام في عاشوراء رددناه، والحكم بعد ذلك للتخير. وإذا تساخف متساخف وقال: اكتحلوا في عاشوراء وتزينوا قلنا له هذا يوم استغفار لا مكر نغال. وقس على ذلك.

وأخيرا

نسال الله تعالى أن يعيد عاشوراء على المسلمين، وهم أكثر إحاطة بمعانيها التزكيفية، وأقدر على التسامح فيما بينهم بشأن الاختلاف حول هذه المعاني بحكم التطورات التاريخية، وما عاشوراء إلا واحدة من المناسبات الدينية التي تتفاوت المواقف بشأنها، فإذا كنا قد خرجنا منها للدعوة إلى الوحدة فإن ديننا ومصلحتنا والأخطار المحيطة بنا كل ذلك يحتم علينا أن نتوحد لنصبح كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.

التعقيب

الاستاذ الدكتور عز الدين ابراهيم هو احد المفكرين الكبار الذين أكدوا على فكرة التقريب بين المذاهب الاسلامية، وعملوا لتركيزها، إلى جانب العمل المتواصل لدفع عملية الحوار بين الأديان إلى الامام. وهذا المقال التحقيقي يأتي في نفس السياق ممتازا بروح هادئة وموضوعية، ونحن إذ نعظم معه وقفة الامام الحسين(ع) البطلة ضد حكم طاغية منحرف هو يزيد، ونعلن حزننا الدائم على ما جرى على ابن رسول الله(ص) لنؤكد ان احياء ذكرى الحسين(ع) لا يعني الا احياء قيم الثورة على الظلم، وتعظيم معاني التضحية في سبيل العقيدة والاصلاح في الامة.

اما مسألة صيام يوم عاشوراء فهي مسألة فرعية قد لا تكون لها علاقة بالحادثة، وهي مسألة يختلف على استحبابها العلماء، لضعف واضح في مستنداتها، ولذا فالاقوال فيها متنوعة والاستنباطات مختلفة ولا ضير في ذلك، اما الممارسات بمناسبة عاشوراء فالبعض منها طبيعي مندوب إليه، لمواساة اهل البيت(ع) واحياء ذكراهم وقيمهم، والبعض منها تقاليد محلية معروفة عن ذلك، في حين يشط البعض عن الصواب ويدخل في حالات الافراط المرفوض.

واخيرا فاننا نحیی الاستاذ الكبير في فكره وعمله راجين له العمر المديد.

النموذج الثالث:

التقريب بين المذاهب الاسلامية

أ. د. محمد عمارة

مفكر اسلامي من مصر

في الحديث عن التقريب بين المذاهب الاسلامية، هناك خلط بين المفاهيم المرادة من وراء المصطلحات التي يستخدمها الباحثون في هذا الميدان.. «فالتقريب» بين المذاهب غير «التوحيد» للمذاهب.. وكلاهما متميز عن «احتضان» جميع المذاهب والاستفادة من الملائم في أحكامها واجتهادات مجتهديهـا.

ثم إن «المذاهب» قد يراد بها «المذاهب الفقهية».. وقد يراد بها «المذاهب الكلامية». لذلك، لابد من البدء بتحديد وتحرير مضامين ومفاهيم كل مصطلح من هذه المصطلحات.

«فالتقريب»، هو الانطلاق من تمايز المذاهب المتعددة والمختلفة، مع العدول عن نفي مذهب للمذاهب الأخرى، بالتعصب لمذهب واحد، ورفض ماعداه.. فهو - التقريب - تعايش بين المذاهب المختلفة، مع اكتشاف الإطار العام الجامع لها، ومناطق الاتفاق بينها، وتحديد مناطق التمايز والاختلاف.

أما «التوحيد» بين المذاهب، فإنه يعني دمجها جميعا في مذهب واحد، ونفي قاعدة التعدد والتمايز والاختلاف..

وبين هذين المصطلحين يأتي «الاحتضان» والاستفادة من المذاهب المختلفة والمتمايزة، باعتبارها اجتهادات إسلامية في إطار علم واحد وحضارة واحدة ودين واحد، والنظر إلى الأحكام التي أثمرتها الاجتهادات المذهبية المختلفة باعتبارها التراث الواحد للأمة الواحدة، ومن ثم الاستفادة باللائم منها، الذي يلبي حاجات تحقيق المصالح والضرورات المتجددة بحكم تمايز الزمان والمكان وتنوع العادات والتقاليد والأعراف.. أي توسيع دائرة الترجيح بين الأحكام والاجتهادات من نطاق المذهب الواحد إلى جملة المذاهب كلها.. ومفهوم «الاحتضان» هذا من الممكن أن يكون ثمرة من ثمرات «التقريب».

أما مصطلح «المذاهب»، فإنه يطلق على المذاهب الفقهية، التي هي علم الفروع، واجتهادات الفقهاء في إطار الشريعة الإسلامية الواحدة، التي هي وضع إلهي ثابت عبر الزمان والمكان.. وقد يطلق هذا المصطلح - المذهب - على المذاهب الكلامية، أي التصورات والاجتهادات التي أبدعها علماء أصول الدين في إطار العقائد الإسلامية، وخاصة «الألوهية» وصفات الذات الإلهية .. و«النبوات والرسالات» وما يتعلق بها من المعجزات.. و«فلسفة العلاقة بين الحق والخلق»، وما يتعلق بها من مكانة الإنسان في الكون، وأفعال هذا الإنسان .. الخ.

هذا عن ضبط مفاهيم ومضامين مصطلحات هذا البحث من مباحث الفكر الإسلامي.

* * *

أما عن التاريخ الحديث للجهود والدعوات التي بذلت وقامت للتقريب بين المذاهب الفقهية الإسلامية، بهدف الخروج من التعصب لواحد منها ضد ماعداه، والاستفادة من كل الاجتهادات فيها، لتلبية احتياجات التشريع للمستجدات العصرية.. فلعل دعوة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (١٣٦٥ - ١٣٣٣ هـ، ١٨٤٩ - ١٩٠٥ م) - في التقرير الذي كتبه لإصلاح القضاء الشرعي - أبرز هذه الدعوات في عصرنا الحديث، لاحتضان كل مذاهب

الفقه الإسلامي، والاستفادة من اجتهاداتها في القضاء والتقنين الحديث لفقه الشريعة الإسلامية .. فلقد كانت الدولة العثمانية (٦٦٩ - ١٣٤٢ هـ، ١٢٩٩ - ١٩٢٢ م) تلتزم المذهب الحنفي وحده، وبفقهه وحده يحكم القضاء ويفتي المفتون في ولاياتها، رغم تمذهب الناس فيها بالمذاهب السنية الأربعة، الحنفي.. والمالكي.. والشافعي.. والحنبلي.. وللمذهب الحنفي وحده تم التقنين في «مجلة الأحكام العدلية» عام ١٢٨٦ هـ ١٨٦٩ م .. فلما درس الإمام محمد عبده حال القضاء الشرعي بمصر، دعا - في التقرير الذي كتبه في نوفمبر عام ١٨٩٩ م - إلى إصلاح حال هذا القضاء وفقهه.. ودعا إلى احتضان كل المذاهب الفقهية والاستفادة من اجتهادات جميع مجتهداتها، لما في ذلك من فتح باب الاجتهاد، والتيسير على الناس، وتلبية حاجات المستجدات (الأعمال الكاملة ج ٢، ص ٢٠٩ - ٢٨٨).

ولقد كانت حركة التقنين للفقه الإسلامي بمصر، في مقدمة الحركات التي وضعت دعوة الإمام محمد عبده في الممارسة والتطبيق.. ففي التعديلات التي أدخلت على بعض مواد قوانين الأسرة - الأحوال الشخصية - تمت الاستفادة من المذاهب الفقهية المختلفة، بما في ذلك المذهب الجعفري - للشيعنة الاثني عشرية - والمذهب الزيدي - للشيعنة الزيدية ..

ولما قامت مصر بإصدار موسوعة الفقه الإسلامي - موسوعة جمال عبد الناصر - اعتمدت كل المذاهب الفقهية للوثقة بمصادرها، واحتضنت أحكامها واجتهادات مجتهداتها جميعا - وهي المذاهب السنية الأربعة - مع المذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري.. فكانت «للفقه المصري» - إذا جاز التعبير - الريادة في انتاج هذا الطريق الذي لا يكتفي فقط «بالتقريب» بين المذاهب الفقهية، أي رفض التعصب لمذهب واحد ضد ماعداه، وإنما تجاوز «الوقوف المصري» هذا «التقريب» إلى «احتضان» كل المذاهب، والعمل على الاستفادة من الملائم للمبني لاحتياجات الأمة ومستجدات العصر من اجتهادات المذاهب الفقهية جميعا.

وفي أربعينيات القرن العشرين، قامت في مصر «جماعة التقريب بين المذاهب»، مركزة جهودها على مذاهب السنة والشيعة الإمامية بوجه خاص.

ولقد راس هذه الجماعة الزعيم المصلح محمد علي علوبة باشا (١٢٩٢ - ١٣٧٥ هـ، ١٨٧٥ - ١٩٥٦).. وكان في مقدمة مؤسسيها والعاملين في ميدان جهودها الفقهية والفكرية الأئمة والعلماء الأعلام، الشيخ عبد المجيد سليم (١٢٩٩ - ١٣٧٤ هـ) والشيخ محمد مصطفى الراعي (١٢٩٨ - ١٣٦٤ هـ، ١٨٨١ - ١٩٤٥ م) والشيخ مصطفى عبد الرازق (١٣٠٢ - ١٣٦٦ هـ، ١٨٨٥ - ١٩٤٦ م) والشيخ محمود شلتوت (١٣١٠ - ١٣٨٣ هـ، ١٨٩٣ هـ - ١٩٦٣ م) والشيخ محمد اللبني (١٣٢٥ - ١٣٨٨ هـ، ١٩٠٧ - ١٩٦٨ م) والشيخ علي الخفيف (١٣٠٨ - ١٣٩٨ هـ، ١٨٩١ - ١٩٧٨ م) والشيخ عبد العزيز عيسى (١٣٢٧ - ١٤١٥ هـ، ١٩٠٩ - ١٩٩٤ م) والشيخ حسن البنا (١٣٢٤ - ١٣٦٨ هـ، ١٩٠٦ - ١٩٤٩ م) والشيخ سيد سابق.. وغيرهم من أئمة علماء السنة.

كما ضمت هذه اللجنة - في إطار «دار التقريب» - كوكبة من كبار علماء الشيعة الاثني عشرية.. من مثل آية الله اقا حسين الروحجردي.. والسيد محمد تقي الدين القمي - الذي تولى الأمانة العامة للجماعة - والسيد محمد حسين آل كاشف الغطاء.. والسيد شرف الدين الموسوي.. والسيد محمد جواد مغنبة.. والسيد صدر الدين شرف الدين.. وغيرهم.

وكانت مجلة «رسالة الإسلام» - لسان حال هذه الجماعة - من أبرز المنابر الفكرية التي تجسدت فيها الجهود التي بذلت في هذا اللون من التقريب بين المذاهب الإسلامية، وفي إزالة الشبهات والعقبات من ميادين العلاقة بين السنة والشيعة على وجه الخصوص.

كذلك، كانت جهود الشيخ محمود شلتوت من أبرز ما تمخضت عنه اجتهادات هذا اللون من التقريب بين المذاهب الفقهية.. فلقد كتب عن مقاصد هذه الدعوة، وجهود هذه الجماعة فقال، «إن دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدة، هي دعوة الإسلام والسلام.. كنت أود أن أستطيع تصوير فكرة الحرية المذهبية الصحيحة

المستقيمة على نهج الإسلام، والتي كان عليها الأئمة الأعلام في تاريخنا الفقهي، أولئك الذين كانوا يترفعون عن العصبية الضيقة، ويربأون بيمين الله وشريعته عن الجمود والخمول، فلا يزعم أحدهم أنه أتى بالحق الذي لا ريب فيه، وأن على سائر الناس أن يتبعوه، ولكن يقول: «هذا مذهبي وما وصل إليه جهدي وعلمي، ولست أبيع لأحد تقليدي واتباعي دون أن ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت، فإن الدليل إذا استقام فهو عمدي، والحديث إذا صح فهو مذهبي».

«ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم، وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها، وفي جوه نشاط دارها بأمور كثيرة، ثم تها لي بعد ذلك، وقد عهد إلي بمنصب مشيخة الأزهر، أن أصدرت فتاوي في جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة الأصول، العروضة المصادر، التابعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الشيعة الإمامية الأثني عشرية.. وقرت الفتوى عيون المؤمنين الخالصين الذين لا هدف لهم إلا الحق والألفة ومصلحة الأمة. وظلت تتوارد الأسئلة والمشاورات والمجادلات في شأنها وأنا مؤمن بصحتها، ثابت على فكرتها، أؤيدها في الحين بعد الحين، فيما أبعث به من رسائل إلى المستوضحين، أو أرد به على شبه المعارضين، وفيما أنشئ من مقال ينشر أو حديث يذاع، أو بيان ادعو به إلى الوحدة والتماسك والاتفاق حول أصول الاسلام، ونسيان الضغائن والأحقاد، التي أصبحت . والحمد لله - حقيقة مقررّة تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة، بعد أن كان المرجفون في مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي والنزاع السياسي يثيرون في موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل، وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا المبدأ، مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب المختلفة، فيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية، سنيها وشيعيها، دراسة تعتمد على الدليل والبرهان، وتخلو من التعصب لفلان وفلان» (كتاب مشيخة الأزهر) للشيخ علي عبد العظيم . ج ٢ ص ٨٧ ، ٨٨ .

هكذا تحدث الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، عن فكرة التقريب بين المذاهب

الفقهية الإسلامية، والتفريب بين أرباب هذه المذاهب - أي بين علماء السنة والشيعة.. وعن شمول هذه الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثابتة الأصول، المعتمدة المصادر، المتبعة لسبيل المؤمنين. وعن جواز التعبد بفقهاء جميع هذه المذاهب دون استثناء.. كما حدث عن الجدل الذي دار حول فتواه بهذا الخصوص.. وعن تبني الأزهر الشريف لهذا الاتجاه في التفريب بين مذاهب الفقه الإسلامي.

أما نص الفتوى التي أصدرها الشيخ شلتوت، والتي أثار جدلاً فكرياً حول هذا الموضوع.. فلقد جاءت رداً على سؤال نصه:

«إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعاملاته على وجه صحيح، أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإثني عشرية مثلاً؟»..

فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال:

«إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب النقولية نقلاً صحيحاً، واللونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولن قل مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شيء.

إن مذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق للمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد - تقليدكم والعمل بما يقررونه في فقههم. ولا فرق في ذلك

ذلك هو نص فتوى الشيخ شلتوت في التقريب بين المذاهب الفقهية. وفي جواز التعبد والتعامل وفق أحكامها جميعا دون تعصب لمذهب ضد ما عداه. وجواز التعبد والتعامل من قبل أهل السنة. وفق فقه المذهب الجعفري للشيعة الإمامية الإثني عشرية على وجه التحديد.

ورغم أن هذه الفتوى قد وجدت صدى عظيما وواسعا ومستمرًا في الدوائر الشيعية، ورفعت من مقام الشيخ شلتوت في هذه الدوائر، حتى لقد تم الاحتفال به وبآية الله البروجردي في طهران عام ٢٠٠١م.. ولقد ترجم علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف اللغات، إلا أنه لم تصدر فتوى مناظرة لها من أي مرجع من مراجع الشيعة، ولم يفت واحد من هؤلاء العلماء الأعلام بجواز تعبد وتعامل المسلم الشيعي وفق فقه المذاهب الفقهية السنية، حتى يكون التقريب متبادلا بين الأطراف المتعددة، وليس من طرف واحد لحساب الطرف الثاني!

بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية - الصادر بعد الثورة الإسلامية - قد ذهب إلى الحد الذي جعل المذهب الجعفري وحده هو مذهب الدولة، ونص على أن المادة التي تقرر ذلك لا يجوز تغييرها فيما يطرا على مواد هذا الدستور من تغييرات.. الأمر الذي يجعل قضية التقريب بين المذاهب الفقهية قائمة على ساق واحدة، ومن طرف واحد حتى كتابة هذه السطور..

وإذا كانت لنا من ملاحظات على هذه الجهود العلمية العظيمة التي بذلتها جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي أثمرت ثمرات طيبة في ميدان التقريب بين السنة والشيعة.. وهي الجهود التي يحاول مواصلتها - قدر الإمكان.. وعلى نحو من الأنحاء - «لمجمع العاليي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» بطهران، فإن هذه الملاحظات يمكن إجمالها في هذه النقاط.

أولا: إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى التقريب بين المذاهب

الفقهية، هو جهاد في غير الميدان الحقيقي الأولي بالجهاد.. أو على أحسن الفروض - هو جهاد في الميدان الأسهل، الذي لا يمثل المشكلة الحقيقية في الخلافات بين المذاهب الإسلامية.. وبين السنة والشيعة على وجه التحديد - فالفقه هو علم الفروع.. وكلما زاد الاجتهاد والتجديد في الفقه الاسلامي كلما تمايزت الاجتهادات في الاحكام الفقهية. ففتح الأفاق أمام تمايزات الاجتهادات هو الذي يحرك العقل الإسلامي المجتهد، وليس التقريب فضلا عن التوحيد لهذه الاجتهادات فقط يزيد احتضان الاجتهادات المذهبية الفقهية للتنوعة، والاستفادة باللائم من احكامها للتيسير على الناس، ولواكبة المستجدات.

وثانيا، إن الفقه هو علم الفروع.. وتمايز الاجتهادات فيه واختلاف المجتهدين في احكامه لم يكن في يوم من الأيام يمثل مشكلة لوحدة الأمة، بل كان مصدر غنى وثناء للعقل الفقهي والواقع الإسلامي على السواء.. وفي الفقه كان الأئمة والعلماء، المختلفون في المذاهب، يتلمذ الواحد منهم على من خالفه في المذهب.. بل وراينا في تراثنا من العلماء الأعلام من يجمع المذاهب المتعددة في فقهه وعطائه، فيفتي وفق مذهب، ويقضي وفق مذهب ثان، ويدرس كل المذاهب لطلاب علمه ومريديه!.

فاختلاف المذاهب الفقهية هو ظاهرة صحية في الفكر الاسلامي، وهو مصدر من مصادر الغنى والثناء لهذا الفقه، ولا يمثل أية مشكلة لوحدة امة الاسلام.. ومن ثم، فليس هو الميدان الحقيقي والأولي للجهاد الفكري في التقريب بين مذاهب المسلمين.

وثالثا، إن الميدان الذي كان ولايزال يمثل مشكلة لوحدة الأمة - التي هي فريضة إلهية وتكليف قرآني - هو ميدان بعض الاجتهادات المذهبية في المذاهب الكلامية الإسلامية.. وعلى وجه التحديد أحكام «التكفير» و«التفسيق» التي نجدتها في تراث هذه المذاهب، والتي ارتبطت بقضية الإمامة على سبيل الحصر والتحديد.

إن اختلاف مذاهب الفقه - السنية والشيعة - حول «نكاح المتعة» مثلا، لا يمثل مشكلة تقصم وحدة الأمة الإسلامية.. لكن الاجتهادات التي تكفر الصحابة الذين آخروا

خلافة علي ابن أبي طالب هي التي تهدد وحدة الأمة منذ عصر الخلافة وحتى هذه اللحظات.

ومثلها الاجتهادات التي تكفر الشيعة في بعض كتب التراث السني، كما هو الحال عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ هـ، ١٢٦٢ - ١٣٢٨ م) وبعض الأئمة «السلفيين».. ويضاف إلى هذه المسائل بعض الآراء التي توهم التجسيد والتشبيه للذات الإلهية.. وبعض المواقف الحادة في ميدان التصوف والصوفيّين.

فالتقريب بين المذاهب، والذي يمثل الميدان الحقيقي للجهاد الفكري المطلوب، هو الذي يوحد الأمة في الأصول والنوابت، وفي أمهات العقائد والمسائل الفكرية.. وهذا هو ميدان علم الكلام.. والجهد التقريبي. الغائب والمطلوب. هو نزاع «الألغام الفكرية - التكفيرية» التي تقسم وحدة الأمة بالتكفير لفريق من الفرقاء أو مذهب من المذاهب، لأن التكفير هو نفي للآخر، يقسم وحدة الأمة.. وهو خطر لا علاقة له بالفقه الذي هو علم الفروع، ولا بالاجتهادات والأختلافات الفقهية التي هي ظاهرة صحية، تنمر الغنى والثراء في الأحكام، واليسر والسعة للأمة كلها في تطبيق هذه الأحكام.

وإذا كانت هذه «الألغام الفكرية - التكفيرية»، التي تتغذى بها وعليها عقول قطاعات من العلماء في بعض الحوزات العلمية، وفي بعض الدوائر الفكرية السنية.. كما تتغذى عليها نزعات التعصب عند العامة.. إذا كانت هذه «الألغام» قد غلت راسخة، بل و«متكلسة».. فإن المواقف الممكن والعملية إزاءها يمكن تصوّره فيما يلي:

١- تحديد نطاق هذه «الألغام الفكرية - التكفيرية».. وأغلبها - لحسن الحظ - نابع من نقل القضايا الخلافية من نطاق «أصول الاعتقاد»، وتحويلها - من ثم - إلى عوامل «نفي.. وتكفير» للمخالفين..

٢- اعتماد منهاج وسنة التدرج في تطبيق خطة إزالة هذه «الألغام الفكرية - التكفيرية» من الكتب التراثية، وخاصة الذي يدرس منها في الحوزات العلمية والجامعات

الإسلامية، وذلك بجنتها من الطبقات الجديدة لكتب التراث هذه.. وفق للنهائ المتعارف عليه في (تهذيب) كتب التراث..

٣- الاتفاق - في إطار حركة التقريب بين المذاهب الإسلامية - على منع تدريس هذه (الاجتهادات التكفيرية) في الحوزات والجامعات الإسلامية التي تكون عقول العلماء في مختلف بلاد الإسلام.. ولنا في منهاج الأزهر الشريف النموذج والقوة في هذا الميدان، فهو يحتضن كل مذاهب الأمة - الفقهية والكلامية - سلفها وخلفها على حد سواء، مع استبعاد التكفير والتفسيق لأي مذهب من المذاهب أو فرقة من الفرق الإسلامية ، حفاظاً على وحدة الأمة، التي هي فريضة إلهية، تعلق فوق اجتهادات المجتهدين ومذاهب المتمذهبين.

وصدق الله العظيم ، (إن هذه أممكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ^(١)

ذلك هو الميدان الحقيقي للجهاد الفكري في التقريب بين المذاهب الإسلامية.. إنه علم الكلام.. علم الأصول في الاعتقاد.. وليس علم الفقه والمذاهب الفقهية، التي تخصص في الفروع، واختلافاتها رحمة واسعة، ولا تفسد الود بين المسلمين.

التعقيب:

اننا لنقدر للاستاذ الفكر الكبير روحه التقريبية العالية وتتوقع ان يمدنا بافكاره النيرة ولنا حول هذا المقال بعض النقاط.

الاولى، ان العمل الكبير الذي انجزه الامام الشيخ شلتوت لم يكن هو السماح للفرد السني بالتمذهب بالمذهب الجعفري، فليس هذا (اي مسألة الانتقال من مذهب إلى آخر) هو المهم، اذ من يثبت لديه ارجحية مذهب على آخر فانه ينتقل اليه دون انتظار لفتوى احد، ولكن الرقم الصعب الذي حققه - رحمه الله - هو كسر هذا الحاجز النفسي بين

السنة والشيعة والذي كان يترك أثره في التشكيك والريبة، وبالتالي في التباعد بينهما، حيث أكد إسلامية الشيعة وانتهاهم من المصادر الإسلامية. وعلماء الشيعة بدورهم أكدوا مرارا هذه الحقيقة بحق اخوانهم اهل السنة، فهذه فتوى الامام الخميني (رحمه الله) بلزوم التحاق الايرانيين بصلاة الجماعة في المسجدين والاستشكال في صلاة الجماعة في محل اقامتهم دليل ذلك.

الثانية: ان ما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية من جعل للمذهب الجعفري مذهب الدولة لا يتناهى مطلقا مع مهمة التقريب بين مذاهب المسلمين، ذلك ان الدستور يجب ان يكون المرجع في المسائل الخلافية التي ترتبط بالجانب الاجتماعي العام والتي لا تتحمل خلافا (بخلاف السلوكات الشخصية التي يعمل فيها اتباع كل مذهب وفق مذهبهم).

وحينئذ لا مناص من اتباع مذهب الاكثرية وهو ما فعله الدستور الايراني، وهو نفس الحل الذي طرحه الرحوم الشيخ ابو الأعلى المودودي حين ووجه بمسألة اختلاف المذاهب كعقبة امام قيام الحكم الإسلامي، فاعتماد المذهب الجعفري من قبل الدولة الإسلامية الايرانية جاء معتمداً على عامل الاكثرية السكانية (الساحقة) لهذه البلاد، وليس تجاوزا لمذاهب المسلمين الأخرى، ولذا عملت الدولة وسعها على تعزيز فعاليات تلك المذاهب في مناطق وجودها كالنشاط الحوزوي، والحركة الثقافية كترجمة مؤلفات علماء المذاهب الأربعة كمؤلفات الاستاذ الشيخ يوسف القضاوي، حفظه الله. مثلاً - التي انتشرت بشكل واسع في ايران، وغيرها من مؤلفات علمية قيمة.. ولقد نمت الحوزات العلمية للمذاهب الأربعة في مناطق المسلمين السنة، في الجمهورية الإسلامية كما، وكيفا، بشكل لم يشهد له تاريخ ايران مثيلاً.. كما ان دور اتباع المذاهب السنية في الحياة العامة للبلاد لا يختلف مطلقا عن دور غيرهم في الانتخابات العامة او للمشاركة في المجالس البرلمانية، والحياة الثقافية او غيرها، رغم كونها اقلية بالنسبة لسكان البلاد..

الثالثة: وبخصوص موقف أئمة الشيعة الإمامية من اتباع للمذاهب السلمة الأخرى،

فهو صريح بضرورة اشاعة المودة والتآلف والتعارف معهم، والحرص على اشاعة المعروف والتواصل بين المسلمين كما هي سيرة سائر الأئمة من أهل البيت(ع) مع المسلمين، حتى ان الامام الصادق(ع) دعا اصحابه الى ان الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله(ص) قطعاً لدابر الخلاف والقطيعة بين المسلمين، ونجد في وصايا الامام جعفر بن محمد الصادق(ع) الى شعبة الكثير من هذه المفاهيم كما ورد في «تحف العقول» لابن ابي شعبة الحراني، ونستطيع ان نجد في دعوة أهل البيت(ع) وعلماء مدرستهم الموقف الصريح الواضح لوحدة المسلمين، وتنبيههم ونبذ الفرقة بينهم، وتالفهم، والوقوف في وجه حالات التطرف والتفسيق لاصحاب الرأي الآخر، كما يتضح ذلك في كتاب «الفصول المهمة لتأليف الامة» للامام السيد شرف الدين الذي جمع في ذلك الكتاب القيم أروع الروايات التي تحت على وحدة الامة والمسلمين تحت راية القرآن والسنة الشريفة، كما نجد ذلك صريحاً في كتاب «الدعوة الاسلامية للوحدة بين أهل السنة والامامية» للمرحوم الشيخ ابو الحسن الخنيزي رحمه الله. ان الروح التي اشاعها العلماء المجاهدون من اتباع أهل البيت(ع) تمثل أروع المواقف الرسالية المخلصة لجمع الصفوف واحترام المذاهب المسلمة الاخرى واحتضان اتباعها اخوة في الدين والمصير.

الرابعة: ان التقريب يشمل كل نواحي الحياة الفكرية والعقائدية والفقهية العملية، فيجب العمل في كل المجالات لتحقيق (تعايش بين المذاهب المختلفة مع اكتشاف الاطار العام الجامع لها ومناطق الاتفاق بينها، وتحديد مناطق التمايز والاختلاف) كما عبر الاستاذ عمارة في مطلع المقال. اما التكفير والتفسيق والتبذير فهو الرفوض وخصوصاً عبر عملية الزام القائل بلوازم قوله - كما نتصورها نحن -.

ونحن نتفق مع الاستاذ في لزوم اتباع الموقف العملي المقترح.

النموذج الرابع:

هل التقريب بين السنة والشيعة .. ممكن؟!

د. عبد الله النجار

كاتب ومفكر من مصر

لم يعد الوقت كما كان في الماضي يتسع لاستيعاب ركام الخلاف المذهبي أو اختلاف الرأي بين المسلمين، لأنهم كانوا بعيدين عن مرمى الخاطر، ولم تكن هناك كمانن تدبر لهم بليل لإذلالهم والاستيلاء على مقدراتهم وخيرات بلادهم، وربما لم تكن مطالب الحياة وضغوطها المادية قد وصلت عند هؤلاء الذين يمثلون اليوم مصدر الخطر الأول للإسلام إلى الذروة التي دفعتهم الآن لكي يهيموا في الأرض على وجوههم مدججين بالأسلحة كما تهيم الوحوش شاردة أنيابها في مناحي الغابة بحثا عن فريسة، فكانوا في غنى على النطاق الأرضي الذي يقيمون عليه، وكان كل فريق من البشر مهموما بحاله، يعمل داخل أرض، ويتعامل مع غيره معاملة النمل لنداه.

في مثل هذا الجو، يمكن أن يستوعب استقرار الأحوال ركام الخلاف في الرأي، حتى لو احتد واشتد، لكنه يزيد الخلاف ولا يحد من أثره، ولهذا تضخم الخلاف بين أهل السنة والسنة حتى قرأنا ضمن فتاوى الإمام «محمد عبده»، فتوى عن حكم صلاة الشافعي خلف الحنفي، كما تضخم بين السنة والشيعة على نحو أكبر حتى أصبح المصدر الأول للعداء والخصومات، والدافع الأكبر للفتن والمواجهات، وإعلان الحروب بين الأمم، ولم يحظ خلاف مذهبي بالقسط الأوفر من الكره والعداء كما وصل الخلاف بين السنة والشيعة،

إلى حد أن كل فريق منهم كان يرمي الآخر بالكفر والروق من الملة، وما يتبع ذلك من استحلال الدماء واستباحة الحرمات، حتى صار ذلك سنة معروفة، وسلوكا معهودا لم تبدأ وطاته في الزوال إلا في عهد الخليفة الخامس «عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه، فقد كان الخطباء قبل أن يولى الخلافة يختمون خطبتهم بالدعاء على الإمام «علي» رضي الله عنه.. ويلعنونه على النابر قبل أن ينزلوا عنها بلحظات ليصلوا بالمسلمين صلاة الجمعة، ولعن الإمام «علي» كان تجسيدا لعمق الماساة التي ولدها الخلاف في الرأي بين السنة والشيعة، لما للإمام «علي» عند الشيعة من مكانة تكاد ترقى عند بعض الغلاة منهم إلى درجة النبوة حتى زعموا أن الوحي قد أخطأه، والعتدلون منهم يشهدون في صلاتهم وعند كل اذان، ان عليا ولي الله، فإذا لعن من شأنه كذلك عند أهل مذهب معين، وفي مثل هذا الوقت والمكان المقدسين يكون ذلك دليلا على ان بين المذهبين ما هو أبعد من الخلاف، والصق بالدعاء، وهذا ما كان.

فلما ولي «عمر بن عبد العزيز» الخلافة صعد المنبر، وختم خطبته بما أصبح سنة متبعة عنه إلى يومنا هذا، وهو قراءة الآية الكريمة: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون» ثم نزل من على المنبر لإمامة المصلين بعد الانتهاء من قراءتها، فظن الحاضرون أنه قد نسي لليهود، ولم يلعن «عليًا» كما هو متبع، وصاحوا في وجهه السنة، السنة يا أمير المؤمنين، فتعجب لأنهم لم يفهموا دلالة الآية الكريمة التي تلاها على مسامعهم، وفيها ما يأمر بالعدل، وينهى عن الفحشاء والمنكر، وأنهى بذلك تلك العادة الحمقاء، فبذلت حدة الخلاف تخف وأخذ أسلوب الخلاف المذهبي يتشبع بقدر من وقار التخاطب، وأدب التناول، لكن الخلاف وإن كانت حدة التعبير عنه قد خفت، إلا أنه ظل قابعا في أعماق النفوس على نحو يثير الشجن ويدعو إلى الحسرة، ويدعو العقلاء إلى إيجاد مخرج يضع اختلاف الرأي في مساره الصحيح، وكان أن وجدت فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأنشئت دار التقريب في

القاهرة منذ العام ١٩٤٧ لتكون منطلقاً لتلك الفكرة وقاعدة لها، يجتمع فيها اصحاب المذاهب المختلفة، ويلتقي المسلمون من بلادهم المتفرقة منها على مائدة العلم والفكر، حيث يجلس الحنفي بجانب المالكي والشافعي والحنبلي بجانب الشيعي الإمامي والزيدي، يتحاورون ويتناقشون في مجلس علم وادب وتصوف وفقه، تسودهم روح المحبة والمودة وزمالة التعليم والدراسة.

وكان في مقدمة المؤمنين بفكرة التقريب السيد محمد تقي الدين القمي، أحد كبار علماء الشيعة، وشيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد المراغي، والشيخ مصطفى عبد الرزاق، وإن كان تأييدهما لفكرتها قد اقتصر على التأييد بالرأي والعلم فقط، ربما لأن مبدأ التطبيق لم يكن قد استوى على ساقيه بعد، أما شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم فقد أسهم بكل طاقته وجهده في تأييدها، وتابعه علماء اأماجد وأئمة كبار من مصر وإيران عاصروه أو حملوا الرسالة من بعده، منهم الشيخ علي الخفيف، والشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ محمد اللبني والشيخ محمد الغزالي، والشيخ سيد سابق ومن الجانب الشيعي السيد محمد حسين الكاشف الغطاء والسيد شرف الدين الموسوي، والسيد محمد جواد مغنية، وصدر الدين شرف الدين وغيرهم.

وتولى رئاسة جماعة التقريب المصلح «محمد علي علوية باشا» وقد أيد تلك الجماعة الرئيس «محمد أنور السادات» وعاونها وقت أن كان مشرفاً على المؤتمر الإسلامي بالقاهرة، قبل أن يكون رئيساً لمجلس الأمة، ثم رئيساً للجمهورية، وهو الذي ساعدها على إصدار أول مجلة لها وهي مجلة «رسالة الإسلام» ولم يبخل عليها بالمال والجهد الأدبي، والعون في كل مجال، وقد تبنت هذه المجلة فكرة التقريب وشحنت لها نخبة من الأعلام المشرعة القوية التي يحملها أعلام وأئمة لهم ذكرهم وصيتهم وشهرتهم من السنة والشيعة، كالشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، والشيخ عبد الحلیم كاشف الغطاء، والشيخ محمد رضا الشبيبي، والشيخ محمد أبو زهرة، والدكتور محمد

البهي، والشيخ محمد عبد الله وزاد والشيخ عبد المتعال الصعيدي، والدكتور أحمد أمين والدكتور علي عبد الواحد واقفي، والأستاذ عباس محمود العقاد، والشيخ محمود فياض، وتولى رئاسة تحريرها الشيخ محمد المدني.

وفي أول مقال لشيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد المجيد سليم بعنوان «بيان للناس» قال: إن الأحكام نوعان، ثابتة وهذه يجب الإيمان بها، ولا يسوغ الاختلاف فيها، لأنها لا تتغير بتغير الأزمان والأمكنة.

والثاني أحكام اجتهادية مرتبطة بالمصالح التي تختلف باختلاف ظروفها، وهذه راجعة إلى الفهم والاستنباط، فما كان منها قطعي الثبوت والدلالة لا يجوز فيه الاختلاف كذلك. وما دون ذلك يسوغ فيه الاختلاف، وهذا الاختلاف غير مذموم في الإسلام، مادام المختلفون مخلصين في بحثهم باذلين وسعهم في تعرف الحق واستبيانها، بل إنه يؤدي إلى كثير من مصالح الأمة، وقد كان أصحاب رسول الله (ص) وتابعوهم والأئمة عليهم الرضوان يختلفون ويلقح بعضهم حجة بعض، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم نسمع أن أحدا منهم رمى غيره بسوء، أو قنقه ببهتان، وهكذا ولدت فكرة التقريب ونمت شجرتها.

وممن ترسموا خطى شيخ الأزهر الأسبق المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم الذي يعد أول من تبنى التقريب، هو الشيخ محمود شلتوت، حيث أخلص الفكرة وأمن بها إيمانا لقي هوى في نفسه ورغبة في قلبه، وانطلق في دعوته لها بحماس يعضده أن الشيعة يبلغون أكثر من ستين مليون مسلم يقيمون في بلاد إسلامية كثيرة مثل إيران والعراق واليمن وسوريا ولبنان، والدول الخليجية وباكستان والهند، وهم يؤمنون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر ويؤدون أركان العبادات كما يؤديها أهل السنة، ولا يوجد بين الفريقين خلاف إلا في أمور فرعية لا يخرج صاحبها عن نطاق الإسلام، ومع ذلك ضخم الاستعمار تلك المسائل ليتمكن من تمزيق شمل المسلمين.

يقول الشيخ «شلتوت» رحمه الله: «إنني لا أبيع لأحد تقليدي واتباعي دون أن ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت فإن الدليل إذا استقام فهو عمدتي، والحديث إذا صح فهو مذهبي، ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم، وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها، وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة». وأصدر فتوى بجواز التعبد على مذهب الشيعة وهو شيخ للأزهر، وبفضله وجد الفقه الشيعي طريقه إلى القوانين المصرية، سيما الأحوال الشخصية والوصية الواجبة والإجازة، وإلى الأزهر الشريف وكتباته، فاستقر في كلية الشريعة ليكون أحد المذاهب المقارنة التي لا يكتمل البحث إلا بها في مجال الرسائل العلمية التي تعد للحصول على درجتي التخصص «للاجستير» والعالية «الدكتوراه»، ومن أقواله، إن الحكمة، ضالة المؤمنين، فإذا وجدها على لسان كافر، فإن كفره لا يمنع من الانتفاع بها والاستفادة منها، لأن الحق قائم بذاته، فما بالناس إذا كان الرأي صادرا عن مذهب من المذاهب الإسلامية التي تستمد أحكامها من مصادر التشريع الغراء.

وقد أدى اهتمام الشيخ «محمود شلتوت» بفكرة التقريب إلى أن يكون عند أهل السنة والشيعة رمزا من رموزها. واستحق أن تقيم له جمهورية إيران الإسلامية ملتقى دوليا لتكريمه مع الإمام البروجردي، وتم توجيه الدعوة لهذا الملتقى للأزهر الشريف، الذي رشح خمسة عشر عالما من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الشيخ «محمود عاشور» وكييل الأزهر، والدكتور محمد رجب البيومي، والشيخ علي فتح الله، والشيخ سيد وفاعجور، والدكتور محمد رافت عثمان، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق وقتئذ، والدكتور محمود عمارة، والدكتور محمد إبراهيم الفيومي، والدكتور محمد كمال إمام، وكتابت هذه الدراسة، وعقد اللقاء بآيران ونزلنا بفندق «آزادي» الشهير بطهران، وبدأت جلسات الملتقى متتابعة، متلاحقة لا تسمح بالتقاط الأنفاس أو الراحة إلا في فترة النوم الليلية فقط، أما مدار اليوم فإنه مشحون بالجلسات واللقاءات والجولات.

بدأت الجلسة الافتتاحية برئاسة الرحوم سماحة آية الله الحكيم، الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وبدأت بتلاوة أي الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب ألقاها سماحة الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ثم كلمة الافتتاح لسماحة آية الله هاشمي رفسنجاني رئيس الجمهورية السابق، ثم كلمة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر.

ثم كلمة حفيد آية الله العظمى البروجردي السيد جواد العلوي البروجردي، ثم كلمة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي الدواني، وهو مؤرخ معاصر.

بدأت الجلسة الأولى بعد استراحة وغداء برئاسة آية الله الشيخ التسخيري أحد علماء الشيعة المعروفين بمصر والعالم، وفي الجلسة المسائية دار محور الحديث عن الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب وتحدث فيها الأستاذ فهمي هويدي، والشيخ التسخيري.

ثم توالى الجلسات والكلمات والبحوث حول هذا الموضوع من الوفد الأزهري، فتحدث الدكتور محمد إبراهيم الفيومي والدكتور نصر فريد واصل والدكتور محمد رافت عثمان، وكاتب هذه السطور الذي كان قد أعد بحثاً عن الإمام محمود شتلول وعنايته بالفقه المقارن والتقريب بين المذاهب والشيخ علي فتح الله، ومن الجانب الشيعي تحدث آية الله الشيخ عميد الزنجاني، والشيخ عبد الكريم بي آزار الشيرازي، وآية الله رضا الأستاذي عضو مجلس صيانة الدستور، وآية الله الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني، وآية الله الشيخ جعفر السبحاني أستاذ الحوزة العلمية بمدينة «قم» للقدسة، وآية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الزعيم والرجع الديني للشيعة الإمامية.

ولم تخرج محاور البحوث والكلمات عن دائرة الوحدة الإسلامية، وقضية فلسطين والتقريب بين المذاهب الإسلامية، وكيفية تفعيلها.

وقد لوحظ أن علماء الشيعة يتمتعون بعقلية منظمة، وحديثهم مرتب ترتيباً

منطقيا ولغتهم هادئة، واسلوبهم راق، وحجتهم حاضرة، ولهم فهم متميز وقدرة على الجدل والمناظرة ولغتهم العربية فصيحة سليمة يصعب أن تقع لتحلث على خطأ نحوي، كما أن لهم صبرا على الدراسات النصية القديمة التي تقوم على دراسة المتون والحواشي، حتى أصبح لهم باع عريض في ذلك، ولم يقتصر تناولهم للعلوم الإسلامية التقليدية على ماثورات الأئمة السابقين من كبار فقهاءهم، بل اضافوا إليها دراساتهم التأصيلية، حتى أنهم أبلغونا بأنهم قد قطعوا شوطا كبيرا في مجال الدراسة الأصولية المقارنة، التي تتناول مادة «أصول الفقه» بالمقارنة، وقد وصلنا نحن بالأزهر الشريف إلى الدراسات الفقهية المقارنة، أما الدراسات الأصولية للمقارنة فلم نشرع فيها بعد، وإن كنا قد أعجبنا كثيرا بنشاط الشيعة الفقهي والعلمي في هذا المجال، وحبذا لو طبقناه في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وقد زرنا مرقد الإمام «الخميني» الذي يقع ضمن ساحة الشهداء في منطقة جنوب طهران بمسافة قصيرة، ويقوم على مرقد مسجده الضخم تعقد فيه اللقاءات السياسية العليا، وهو مجهز لذلك، والمرقد يتوافد عليه آلاف الشيعة يوميا من الرجال والنساء، ومقامة عليه مقصورة ضخمة كتلك التي بمشهد الإمام الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما، وبها فتحة ترمى فيها الأوراق النقدية على غرار صناديق النذور في مساجد مصر، وعلى باب المسجد الذي يضم المرقد تمثال للإمام الخميني يظهر وجهه فيه غائرا، وليس مجسما على هيئة التماثيل التي نراها، ويضم موقع الرقد ومشهده الضخم ساحة الشهداء، وهي قبور عديدة للشهداء والموتى بنيت من الرخام الراقي بأسلوب انيق، وكتبت عليها أسماء المتوفين ومقام على رأس القبر شاهد مرتفع بمستوى قامة الشخص واقفا يعلوه صندوق ذو واجهة زجاجية يمكن فتحها عند الحاجة، وتضم صورة أنيقة للمتوفى وهو في ريعان شبابه، وبعض الأشياء التي كان يحبها أو التي تذكر به، ومصحفا، وربما نبذة عن حياته أو على الأقل تاريخ مولده ووفاته، وقد دفن في ساحة الشهداء أعضاء مجلس الثورة الإسلامية الذين اغتيلوا جملة واحدة في أثناء اجتماع لهم، حيث

تتراءى قبورهم متوالية بأسلوب هندسي متشابه، تشكل كتابة أسماء الشهداء عليه منظرًا خلابًا، والإيرانيون أوفياء لموتاهم، حيث يزورون تلك القبور ويجلسون حول قبر ميتينهم في صمت وحزن وابتهاال وبكاء، يدل على مدى التواصل العاطفي بين الأحياء والموتى عندهم.

كما زرنا، مدينة «قم» المقدسة التي تبعد عن طهران حوالي مائة وخمسين كيلومترًا إذ توجد الحوزة العلمية، وهي أشبه بمدينة سكنية ضخمة بنيت على الطراز الفارسي، يتوسطها ميدان فسيح يجتازه طلاب العلم في التنقل إلى جنبات المبنى التي تأخذ شكلًا دائريًا حوله، ومن أهم معالم الحوزة العلمية، مسجد السيدة «معصومة» بنت الإمام موسى الكاظم، بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام الباقر بن الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب (ع).

ويعتبر هذا المسجد تحفة معمارية فريدة، وله باب ضخمة من الفضة الخالصة وبداخله مقصورة كبيرة فوق مرقدها، ويتوافد لزيارتها أعداد غفيرة من الإيرانيين رجالًا ونساءً ويكاد يشبه مسجد السيدة «معصومة» الجامع الأزهر في عصوره الذهبية حيث يتجمع الطلاب في ساحات على هيئة حلقات حول شيوخهم واساتذتهم يراجعون عليهم الكتب القديمة، على نمط ما كان يجري في الأزهر سابقًا، وما زال ذلك هو الأسلوب المتبع في الحوزة العلمية.

وتبلغ الحلقات العلمية أكثر من خمسين حلقة يتراوح عدد كل منها ما بين طالب أو طالبين على الأقل، وعشرة طلاب أو عشرين على الأكثر، فإذا ما دخلت ساحة المسجد العلمية تكاد تسمع لطلاب العلم دويًا كدوي النحل، وتجد اهتمامًا وإقبالًا على العلم لا نظير له، وقد جلست بجانب طالب يقرأ على شيخ من كتاب، ولما تناولته منه وجدته: «نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للعالم المصري «جمال الدين عبد الرحيم الأبنوي الشافعي» المتوفي سنة ٧٧٢هـ وهذا يدل على اهتمامهم بالدراسات

وعدم التعصب لشيئوهم.

وبالجملة فإن الحوزة العلمية أشبه بمولد علم، طلاب كثيرون وطلبات يغدون ويروحون في جد واهتمام انتقلا من مبنى إلى مبنى، ومن حلقة إلى حلقة، وتعتبر هي المركز العلمي الأكبر في إيران.

من معالم مدينة «قم» مكتبة «آية الله للرعشي» الذي يعد رمزا لحب الكتب والمخطوطات حتى إنهم يحكون عنه في حب الكتب والمخطوطات قصصا، منها أنه اشترى إحدى مخطوطاته بأجر صلاته أربع سنوات لدى أحد الأنمة، ويوجد بمكتبته التي بلغ من حبه لها أنه أوصى بأن يدخلها، فلا تكاد تضع قدميك على اعتبارها حتى تفاجأ بأن قبره أمامك مباشرة، فلا تجد مقرا من أن تقرأ له الفاتحة، ويقال إنه سجن بسبب وقوفه ضد السفارة البريطانية ليمنعها من تهريب أحد المخطوطات، ويوجد بهذه المكتبة واحد وثلاثون ألف مجلد، وخمسون ألف كتاب كلها مخطوطات نادرة، وقد انشا بها مركزا عالميا لترميم المخطوطات والكتب القديمة بأسلوب علمي فائق، ويضم هذا المركز خبراء من مختلف أنحاء العالم في الكيمياء والعلوم وغيرهما من العلوم المتصلة بترميم المخطوطات بالمكتبة، ولاي جهة علمية تطلب منها ذلك.

ومن معالم إيران مدينة «طهران» التي تعتبر مثالا متميزا في فن العمار، حيث تصطف الأشجار في الشوارع على الجانبين امام المحال التجارية، وبمحاذاة اعمدة الإنارة، فتختلط أنوارها بأوراق الأشجار في منظر بدیع، وبين ارضفة المارة، والشارع من الجانبين توجد مسارات المياه العذبة التي تجري فيها مياه الثلوج القادمة من اعالي الجبال، عندما تنوب فتجري في تلك القنوات على جانبي الشارع تحت الأشجار، ومن أراد أن يمر على الرصيف عليه أن يجتاز معابر أنيقة مقامة بالتوالي على مسافة امتار وربما غطت تلك القنوات المائية في مساحة طويلة امام بعض المحال التي تريد أن تسهل قدوم العملاء إليها.

وقد أحزننا أنهم يطلقون على أكبر شوارع طهران اسم قاتل المرحوم الرنيس محمد

أنور السادات، وقد عبرنا عن حزننا لذلك، لكنهم وعدوا بالتغيير القريب ولا أدري أتم ذلك التغيير أم لا، والإيرانيون يحرسون على حماية ضيوفهم حرصا بالغا، فلا يتركونهم في أي توجه، حتى عند التسوق وفي الجولات الحرة، تخوفا من أن يمسهم أذى أو يعتدي عليهم احد، ولهم تحذيرات واضحة بذلك، فلا تستطيع أن تتجول حرا بإرادتك وكيفما تريد، بل بترتيب مسبق، وحراسة معدة سلفا، كما أنهم لا يحبون عيش الترف، فكل شيء بمقدار حتى في الفنادق الفاخرة، وسيارات المواكب الرسمية أوفر من السيارات الشعبية عندنا قليلا، وهم يصلون الظهر والعصر جميعا وقصرا ركعتين كل يوم، ويجهرون بالقراءة فيهما ومن يبلغ عن الإمام لا يصلي مع المصلين، بل يقف في مواجعتهم، وظهره للقبلة فإذا انتهى الإمام من القراءة يقول، الله أكبر ركوع، فيركع الإمام والمصلون، الله أكبر قيام، الله أكبر سجود، الله أكبر قيام الله أكبر سجود حتى تنتهي كل حركات الصلاة، فإذا ما انتهى المصلون صلى هو.

وتقام صلاة الجمعة الرسمية في جامعة «طهران» حيث يخطب الجمعة فيها كبار قادة الدولة مثل رئيس الجمهورية، أو المرشد الديني أو رئيس مجلس صيانة الدستور السيد هاشمي رافسنجاني رئيس الجمهورية السابق وامثالهم، والمصلون يتجاوبون مع الخطيب عندما يتناول في خطبته أمرا سياسيا، أو بين الراي في موقف دولي، وهنا ترتفع الأصوات بالهتاف تأييدا له، وتعبيرا عن الرضا بما يقول كمرغبة شعبية لهم.

وقد التقينا بالسيد محمد باقر الحكيم، وهو فقيه كبير واصولي له مؤلفات عظيمة في الفقه والأصول، وأهدانا عددا من تلك الكتب، كما التقينا بالسفير المصري «محمد رفاعة الطهطاوي» حفيد المفكر الإسلامي والعربي الكبير «رفاعة الطهطاوي» في مقر السفارة المصرية التي تحفل بالأركان ذات الموروثات الشعبية التقليدية، وبها عدد من السجاجيد الضخمة والنادرة، ولا تزال اطلقم الطعام بها تحمل التاج الملكي، وكان قد أعد للوفدين المصري والإيراني عشاء بمقر السفارة، وهو على صلة وثيقة بقيادات إيران،

ويحظى منهم بالاحترام الكامل والثقة الكبيرة لهفته ونشاطه واتقانه للتقاليد الدبلوماسية الناجحة.

كما زرنا جامعة الإمام الصادق بطهران وهي في مبناها أشبه بحديقة غناء تضم قصورا صغيرة هذه القصور هي الكليات ، فإذا خرج الطلاب منها أو سعوا إليها ساروا بين تلك الحدائق الجميلة فتشرح صدورهم للدروس وتجند الهواء في صدورهم فتستيقظ عقولهم للبحث والتحصيل.

وقد لقينا ترحيبا بالغا من رئيسها سماحة آية الله مهدي صني ، الذي ألقى كلمة ترحيبية كان فيها مثالا للإيرانيين في ترتيب الأفكار وسلاسة تناول وسلامة اللغة العربية، حتى يصعب عليك أن تفتفي لتحديث منهم خطأ لغويا أو نحويا، مع الأدب والهوء والدبلوماسية في الحديث ، وهي ما تتألف من كلية العلوم الإسلامية والدعوة وكلية العلوم الإسلامية والحقوق ، وكلية العلوم الإسلامية والسياسة، وكلية العلوم الإسلامية والاقتصاد، وكلية العلوم الإسلامية والإدارة، ومعهد دراسات الثقافة والإعلام، ويوجد الى جانب قسم الطلاب «قسم للطالبات» وتضم الجامعة خدمات جامعية راقية مثل مركز الأبحاث والدراسات الإنسانية، والمكتبة المركزية للحاسوب والمعلوماتية والإعلام ، ومجلة جامعية باسمها «صفحات جامعية» ومجلة «نداء صادق» للبنات ومجلة «فصلية الأبحاث».

ولهذه الجامعة صلة بالجامعات الإسلامية والعربية، كما أن لها صلة وثيقة بجامعة الأزهر، إذ تم إبرام اتفاق للتعاون بين الجامعتين في ٢٨ نوفمبر ١٩٩٩ ، يتكون من «١٥» مادة لتبادل الأساتذة والأبحاث والمؤلفات واللقاءات والاعتراف بالشهادات بين الجامعتين، وغير ذلك من أوجه التعاون العلمي، وهذا يدل على أن الخلاف بين المذهبين إنما هو خلاف صناعي ابتكره أعداء المسلمين للتفريق بينهم، وإذا كان للعداء الناجم عن الخلاف المذهبي أو اختلاف الرأي متسع فيما مضى، فلم يعد له متسع اليوم، وليس أمام المسلمين

الا خيار واحد هو التعاون والتآلف والتآزر، وباختصار شديد، الوحدة التي أمر الله بها في كتابه وسنة نبيه(ص) والتي أثبتت الأيام انه لا حياة للمسلمين بدونها.

التعقيب؛

ونحن نقدر للدكتور النجار هذا الحس الوجداني التقريبي ونرجو له كل موفقية.
ونود ان نشير الى بعض النقاط بايجاز:

١- ان الامامية يرفضون الغلو ويعتبرونه كفرا ولايصنفون الغلاة في اطار التشيع فضلا عن الاسلام.

٢- ان عدد الشيعة اليوم كما تبين الاحصاءات يصل الى حوالي مائتي مليون مسلم.

٣- ان الصلاة الرباعية عند الشيعة لا تقصر الا في السفر كما ان الحكم لبيهم في صلاتي الظهر والعصر هو الاخفات في القراءة وجوبا.

وهناك ملاحظات اخرى الا ان كل ذلك لا يؤثر على جمال هذا التقرير، فنسال الله تعالى له التوفيق.

ونختتم الفصل بذكر بيان موجه الى الامة الاسلامية عموماً

والى شعبنا العراقي خصوصاً

حول افتراءات (الزرقاوي) وعصابته التكفيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد البشرية محمد النبي الامين وآله الطاهرين وصحبه
الاکرمين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.

ففي خضم الاحداث الدامية التي يمر بها عراقنا الجريح، من تكالب الاعداء وتنفيذ
المؤامرات على وجوده وهويته وترويع نساؤه واطفاله وشيوخه، الى قتل شبابه ونهب
خيراته وتحويله الى ساحة تجارب عسكرية، وضرب ابنائه بعضهم بالبعض الآخر
لينشغلوا بانفسهم ويسود العدو الامريكي الصهيوني الغادر، وتفتت وحدته، وينمحي
الوئام السائد بين اهراذه،

وفي معمران الهجوم الثقافي لاعداء الامة على هويتها وثقافتها وتعليمها وعملها الخيري
ونشاطاتها الانسانية ووحدتها للذهبية والمصرية، وذلك عبر التحديات الكبرى التي تواجهها
من قبيل تحديات العولمة والعلمانية والتخلف والتفرقة للذهبية والعنصرية والقومية
واللغوية والتاريخية والجغرافية وغير ذلك،

وفي جو الهجوم العسكري الذي تواجهه هنا وهناك، يطلع على شعبنا العراقي بيان
من قبل شخص يسمى بـ (ابي مصعب الزرقاوي) ليدعي انه يحمل راية الجهاد ضد العدو
الامريكي، وانه يمثل صرخة الجهاد الاسلامي وقيادة الابطال الفرسان وما الى ذلك، ولكنه
بدل ان يصب جام غضبه على امريكا راس الاستكبار العالي والدول الحليفة لها، ويدعو
لوحدة جحافل الشعب العراقي بكل قومياته ومذاهبه واديانه بوجه العدو المحتل، وبندل
ان يوحد المسلمين خلف الرافضيين للاحتلال، بدلا عن كل ذلك ركز على سب الجميع

سنة وشيعة، واتهام الرافضين للاحتلال علماء ومثقفين وآخرين غيرهم بهشتى التهم المزقة والمفرقة التي تبعث الحزازات وتعيد عهود التاريخ الدامي الملى بالآلام والدموع وتكفير الآخرين وغير ذلك.

واننا اذ نحذر من مثل هذه المحاولات المشبوهة والتي تخدم العدو المحتل الغاشم لنذكر ببعض الامور التي ركز عليها البيان آف الذكر ليعرف الجميع الحقيقة بكل موضوعية:

الامر الاول:

اننا قبل كل شيء نؤيد ماذكره البيان من الاهداف الامريكية الدنيئة من قبيل:

ا- الطمع بثروات البلاد.

ب- الرد على الصحوۃ الاسلامية واسكات صوتها ونشر ثقافتها المنحطة

ج- تحقيق الحقـد الصليبي الدفين

د- توفير الامن لربيبتها اسرائيل

ونضيف اليها اهدافاً اخرى من قبيل:

تحويل العراق الى قاعدة استعمارية لتنفيذ المخططات الصهيونية - امريكية في كل المنطقة، وضرب كل المواقع التي تقف امام نفوذ امريكا وغير ذلك.

ولكن مالمذي يضمن للامة الاسلامية ان تواجه هذا المخطط الاستكباري العنيد غير عودتها الى اسلامها والى وحدتها الاسلامية، وتنفيذ استراتيجية واعية تستوعب بها الضربة، ومن ثم تنطلق لبناء قوتها في كل المجالات واستعادة مكانتها الحضارية، امة شاهدة على الناس.

فاذا كنا نغرقها بالصراع المذهبي، ونتهم كل رجالاتها بالعمالة، ونستعدي بعضها على بعض، ونعيد لها الى عصور الظلام والدماء والتكفير، فهل نكون قد ساهمنا في مقاومة العدو او اننا سنكون قد مهدنا له الطريق؟! اليس من الاجدى ان ندعو الى وحدة هذه الامة وتكاتفها، وان نتمسك جميعاً بالقرآن والسنة وان اختلفت اجتهاداتنا في الاستفادة منهما فلا مانع من ذلك بعد التزامنا بضوابط الاجتهاد، وحينئذ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. اما على الصعيد العملي فيجب ان يكون الموقف واحداً لا اختلاف فيه، وذلك في كل قضايا الامة المصرية . لنستطيع تحقيق مانصبو اليه.

الامر الثاني:

ان اكبر تهمة يوجهها البيان للشيعية هي تهمة سب الصحابة والصالحين وهي تهمة يتنزه عنها العقلاء والواعون بل يركز الشيعة بخطهم العام على احترام الصحابة، والجيل الطليعي الاول، تبعاً لأنتمتهم من اهل البيت (ع) وتعليماتهم التي شهد لها المسلمون جميعاً بالسمو، فيدعو الامام زين العابدين (ع) للصحابة ويصفهم بانهم المنتجبون. ويقول الامام علي (ع) (في الخطبة ٩٧- من نهج البلاغة) واصفاً الصحابة (لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما ارى احداً يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعناً غبراً، وقد باتوا سجداً وقياماً ..) والشيعة يرددون كلام نهج البلاغة ويعشقونه لان علياً كان تلميذ رسول الله (ص)، وربيب القرآن، وإمام الغر المحجلين، واحد الصحابة الاجلاء. هنا عمل الواعين، ودعك من عمل الجاهلين.

ورغم هذا الاتهام ونفور البيان مما يدعي بالسب واللعن فانه مشحون بالسب واللعن والهمز واللمز والتهمة، فهو يردد مثلاً مايلي:

- وصف الشيعة بالرافضة وهو مصطلح عصور الصراع المقيت.

- ادعاء ان التشيع - كما يقول - دين لا يلتقي مع الاسلام (هكذا بكل بساطة) في حين يصرح كبار العلماء بان نقاط الالتقاء بين الشيعة والسنة تتجاوز الـ ٩٠% من المساحة العامة للإسلام.

- انهم الحاقدون على الاسلام، المستبجحون دماء المسلمين

- انهم العدو، والكفرة، والقتلة وانهم يحبون القتار وانهم وانهم..

ويصف العالم الزاهد السيد السيستاني بانه امام الكفر.

بل نجد البيان يسب علماء السنة الداعين الى رص الصفوف، ويرميهم باشد الصفات من قبيل وصفهم ب: (الحنالات من اهل السنة) (الرادة الكذبة) (علماء السوء) (المخدرون، المخلدون) الى غير ذلك من القذع الالفاظ واسخفها. فهل ينسجم هذا السلوك مع ادعاء الدفاع عن كرامة الصالحين ومجد الامة وعلائها وخلفها النبيل؟!

الامر الثالث:

ويفترض البيان في الشيعة تهماً واوصافاً باطلة، ثم يعمل على التحريض عليهم، ووصفهم بانهم العدو الحاقد على الامة، والكفرة الذين يجب تطهير الارض منهم، وما الى ذلك. انه يطلق عليهم التهم الكثيرة وهو ترديد لتهم ردها المارقون من قبل، وفي طليعتها القول بتحريف القرآن.

والحقيقة التي اكدها علماءهم أنه كان هناك في الماضي من يتجه الى مثل هذا القول الباطل، ولكن التيار العام من علماء الشيعة رفض ذلك، واقام القوى الادلة على عدم التحريف، ومنهم العالم العراقي الكبير الامام الخوئي فهو بعد ان يستدل بقوة على بطلان القول بالتحريف يقول في كتابه البيان (صفحة ٢٢٢): «وقد صرح بذلك - عدم التحريف - رئيس المحدثين الصدوق، وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الامامية، ومنهم شيخ الطائفة .. الطوسي ونقل القول بذلك ايضا عن شيخه علم الهدى السيد المرتضى» ثم ذكر اجلة العلماء الشيعة كالمرحوم الطبرسي، والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والعلامة الجليل الشهشاهاني وغيرهم، وختم ذلك بقوله (بل التسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف).

فما الداعي اذن لطرح هذه التهمة من جديد، واصدار الفتاوى التكفيرية من قبل من ليس اهلا للفتوى والعلم.

وقد ايد فتواه التكفيرية بنصوص لابن تيمية وغيره وهي ايضا مبنية على تهم من هذا القبيل، او موجهة لبعض الفارقيين في الباطنية، او تعبر عن وضع سياسي خاص. فلماذا نتناسى كل ذلك ونعيد الكرة ونكفر خمس المسلمين؟ ولمصلحة من هذا التكفير، واهدار الدماء الاسلامية؟ الا يصب ذلك لصالح العدو؟

الامر الرابع:

ينظر البيان الى الواقع اليوم ويصب جام غضبه على الشيعة ويصفهم بانهم المائلون لامريكا والصهيونية، وان امريكا تسعى لدعمهم، وان اسرائيل تتوحد اليهم، وانهم ممثلين بفيلق (بدر) قتلوا المجاهدين من اهل السنة واحتلوا مساحلهم، وان الايرانيين الشيعة عذبوا اسرى اهل السنة الذين قاتلوا مع صدام ضد الجمهورية الاسلامية، وان الشيعة مزقوا وحدة الامة، الى آخر ذلك من قائمة التهم الطويلة.

ولكن البيان تناسى الحقائق التالية:

اولا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة الامام الراحل الخميني (رحمه الله تعالى) كانت حصيلة ثورة اسلامية هزت قلاع الكفر والاستكبار العالمي وفي طليعته الاستكبار الامريكي، واطاحت بنظام الشاه العميل الامريكي الاسرائيلي، وحولت ايران من قلعة امريكية اسرائيلية الى اكبر سند للامة الاسلامية والقضية الفلسطينية، كما فجرت صخرة اسلامية عالمية اقضت مضاجع الكفر العالمي، وكان من نتائجها المقاومة البطلة في

افغانستان ولبنان، والانتفاضة الباسلة في فلسطين، وعودة الامل الى الجماهير الاسلامية في انحاء العالم بالغد الاسلامي. ويعجز القلم عن تبيان آثارها الايجابية على الصحو، وعن توضيح الضربات وانماط الحصار السياسي والاقتصادي والهجوم العسكري ضدها، ومن ذلك هجوم النظام الصدامي عليها نيابة عن الاستكبار العالي، في حرب دامت ثمانين سنوات، وقتلت وشردت مئات الالوف من المسلمين بايدي اناس يتباكى البيان على اسرهم ويدعي تعذيبهم في حين ان الشعب الايراني المسلم اعتبرهم - رغم ما فعلوه - ضيوفا لديه.

ومواقف الجمهورية من قضايا المسلمين في ارجاء العالم الاسلامي واضحة وبكفي ان نشير الى البوسنة وكشمير وغيرها لنذكر بانها مناطق غير شيعية، ولكنها حظيت باصكبر الاهتمام.

فالها، ان حزب الله البطل واكثر ربه من الشيعة دافع عن كرامة الامة ومرغ انف امريكا بالتراب وارغم العدو الصهيوني على الهزيمة لأول مرة في حياته الاجرامية. ولا نجدنا بحاجة للتفصيل لوضوح الامر. ولكن البيان اغفل هذه الحقيقة تماما .

ثالثا، فيلق بدر وجهاده ضد صدام خلال سنوات المحنة امر يعرفه كل العراقيين، ومواقفه الرائعة في خدمتهم لا يمكن ان تغطيها هذه التهم الباطلة، وشهادته الابطال بنيرون تاريخ العراق الحديث.

رابعا، اما جهود الجمهورية الاسلامية وعلماء الشيعة في مجال وحدة الامة فلا غبار عليها. وبكفي ان نذكر هنا بان الوحدة الاسلامية هي خط استراتيجي ثابت في دستور الجمهورية الاسلامية ومسيرتها العملية، وانه لم تصدر فتوى واحدة من عالم شيعي معتد به بتكفير اهل السنة رغم فتاوى التكفير المستمرة عبر العصور ضدهم.

خامسا، ان المقاومة الاصيلية في العراق اليوم بتنوع اساليبها لا تقتصر على فئة دون فئة، بل يعمل العراقيون جميعا على طرد المحتل وعلى ككل الصعد، فلا احتكار للمقاومة ولا معنى لاتهام هذا او ذاك بالرضوخ . واننا لنعتقد ان امريكا مالم تلملم جيوشها وترحل فانها ستغرق في الوحل العراقي القاتل لها ولن وقف معها.

الامر الخامس :

يفتخر البيان بانه صنع مجزرة الجمعة في النجف الاشرف وقتل سيد المجاهدين اية الله السيد باقر الحكيم ومعه عشرات القتلى ومئات الجرحى. ولعله تفاقل عن جريمة

كبرى اخرى وهي ضربه الملايين المتجمعة في عاشوراء لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين(ع) (والذي يدعي الدفاع عنه)، وذلك بصواريخ تسعة اوقعت ايضا المئات من الاصابات والقتلى.

ولا ندري بم نصف هذه الاعمال الاجرامية وكيف ننسبها للجهاد؟
ان عظمة الجريمة تتجلى حينما نعرف من هو آية الله السيد محمد باقر الحكيم علما وجهادا ودعوة ونذرا للحياة في سبيل الاسلام وكرامة الشعب العراقي المهذورة على يد صدام المجرم.

وهي حقائق يعرفها الشعب العراقي ولا تحتاج الى توضيح.
انها عمليات القتل ما يقال فيها الوصف بالارهاب الاعمى الذي لا يرضاه الاسلام، ولا ندري كيف يلقي صانعوها الله تعالى يوم الجزاء؟
واخيرا نتساءل:

اليس ايقاع الفتنة في صفوف الشعب العراقي يخدم الاهداف الامريكية الاسرائيلية؟
اليس القيام بقطع راس الرهينة الامريكية يرر لامريكا جرائمها البشعة في سجن ابي غريب؟

اليس اتهام الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتحامل عليها، وهي الدولة الوحيدة التي ترفض الكيان الاسرائيلي كله، وترفض حتى القامة العلاقات السياسية مع امريكا، اليس ذلك خدمة كبرى لامريكا واصلاماعها في المنطقة؟ والاسئلة كثيرة كثيرة، وهي تجعلنا نطمئن بان اليد الامريكية الاسرائيلية هي التي تصنع هذه الالعبوة الجهادية والله تعالى اعلم.

(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين)
صلوات الله العظمى